

بہت ہی نادر کتاب

۱۵۲

توحید الحق

مع سہیل و بیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 حصہ اول: یہ جگہ ائمہ نے بھی اہمیت دے کر لکھا ہے کہ خدا کی وحدانی اور سچائی اور ہمیشہ تک رہنے والا، سب مذاہب کو منسوخ کرنے پر غور فرمادے اور اسے دلائل والا مذہب صرف اسلام ہی ہے اور کسی مذہب سے بہت نجات نہیں ہو سکتی۔ نئی روشنی کے خیالات کی ضرورت ہے۔ ضمیمہ میں اس پر عقلی دلائل ہیں اور بیباچہ میں آٹھ عقلی بحثیں کہ مذہب کیا ہے، مذہب کی ضرورت کیوں ہے، مذہب بڑے عقل اور حق ہو سنا ناممکن ہے۔ نجات کیا ہے، کیوں ضروری ہے۔ مختلف مذہب کیوں پیدا ہوئے، حق ماحق کی پہچان کیا ہے وغیرہ وغیرہ

قیمت ایک روپیہ

صلیٰ کا پتہ

کتبخانہ جمیلی و کارخانہ دیندار قمریہ مظاہر علوم سہارن پور شائع کی

بہت سی کاپیاں

بہت سی کاپیاں تقاضا کرتے ہیں اور دیوبند سہارن پور تھانہ ہومن وغیرہ قرآن شریفین سیپا سے قاعدہ بھی اس کے حجات کا کیا مطلب ہے

توحید الحق

یعنی حق مذہب کے ایک ہونی کا اثبات

از فیوض حضرت اقدس حکیم الامتہ مجدد الملتہ مولانا محمد انور علی صاحب تھانوی قدس سرہ

حضرت نور اللہ مرقدہ نے یہ مضمون سوال شدہ میں تحریر فرمایا تھا اور یہ رسالہ انور تھانہ مجھوں میں شائع ہو گیا تھا آج کل وحدت ادیان کے نام سے ایک زبردست فتنہ ہمارے ملک میں پیدا ہو گیا ہے دوسرے لوگ تو اپنے مذہب کا اصول ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب سے نجات حاصل ہوگی مگر بعض سادے مسلمان یا یورپ وغیرہ کے کفار سے اثر لینے والے لوگ یا کم علم مگر شریت کے مالک ایسٹر رواداری یا غلط فہمی یا دھوکہ میں پڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک ہر مذہب نجات کا سبب ہے اور اس کو قرآن وحدیث کی طرف بھی منسوب کرنے لگتے ہیں جو سخت تہمت دھوکہ اور تحریف ہے۔ اس لئے اس وقت دوسرے مضمون کو روک کر اس مضمون کے پھر شائع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ صاف اور صحیح طریقہ سے معلوم ہو جائے کہ حق بات کیا ہے اللہ و رسول کا ارشاد اس بارہ میں کیا ہے ہمارا ایمان اعتقاد کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے لیکن رسالہ دیندار پہل پہل مضامین دینا چاہتا ہے۔ اس لئے اس مضمون کی تسہیل اس طرح کی گئی ہے کہ اصل الفاظ مجتہد محفوظ رہیں اور حاشیہ میں عربی عبارت یا شکل لفظوں کا ترجمہ شکل بجا رہے گا اصل مضمون فارسی محاوروں کی شرح کر دی جائے۔

دیباچہ

(از احقر جمیل احمد تھانوی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً

آج کل یہ خیال پھیلتا جا رہا ہے کہ دنیا میں جس قدر مذہب چل رہے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ہیں سب کے سب حق صحیح ہے اور خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ ان میں اصول میں کوئی فرق نہیں صرف رسم و رواج کا فرق ہے۔ اس لئے انسان جس مذہب کی پابندی کرے گا نجات حاصل کر لے گا۔ ان میں سے کسی ایک پہلے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مذہب کو نجات کا اور دوسرے مذہبوں کو گمراہی اور عذاب کا ذریعہ بتائے یہ خیال دوسرے کے مذہب اور عقیدے میں چاہے کتنا مضبوط ہو مگر ہمیں عقل سلیم اور اسلام کی تعلیمات سے دیکھنا کہ یہ خیال حقیقت میں کیا ہے حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کے اس مضمون میں اسلام کا حکم آپ کو صاف صاف معلوم

ہو جائے گا میں اس کے پڑھنے سے پہلے مختصر چند ضروری باتیں پیش کرتا ہوں جن سے حقیقت کا علم حاصل کرنے میں انشاء اللہ تعالیٰ مدد ملے گی۔ مثلاً (۱) انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں ہے (۲) مذہب یا دین کیا چیز ہے (۳) ہر مذہب والے اپنے مذہب کیلئے واقعی دین اور مذہب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اس دعوے کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان کیا ہے (۴) مذہب کے کتنے جزو ہوتے ہیں (۵) عقلی اعتبار سے سب مذہب ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں (۶) اسلام جن مذہبوں کو واقعی دین مانتا ہے وہ سب ایک ہیں یا الگ الگ ایک ہیں تو دوسروں کو باطل اور گمراہی دکھائیوں کہا جاتا ہے اور الگ الگ ہیں تو سب حق کیسے ہوں گے۔ جبکہ آپس میں اختلاف بہت ہو اور پھر ان کو مذہب کیسے کہا جاسکتا ہے (۷) مذہب میں اختلاف کیسا ہے دنیا میں مذہب مختلف کیوں ہو گئے جبکہ خدا ایک اس کا راستہ ایک (۸) نجات کا کیا مطلب ہے

اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور کس درجہ میں ضروری ہے؟ یہ سب باتیں بہت تفصیل سے اور مستقل کتابوں کی صورت میں بیان کرنے کی ہیں۔ مگر اول تو اخراج نکھوں سے معذور دوسرے اصل مضمرات کی تیسہ ہی تہید عرض کرنا ہے۔ اس لئے بہت مختصر طریق سے عرض ہیں

مذہب کی ضرورت | روح نورانی چیز ہے اور جسم مانے کی ان تارکیوں سے بھرپور ہے جو نور کے کمالات کو چھپاتی ہے

جس اب ایسے ذریعوں کی ضرورت ہے جو ان تارکیوں کو ہٹا دے۔ مادہ کے اثر سے برائیوں کی رجعت طبعیت کی بات ہے ایسے اصول کی ضرورت ہے جو اس سے روک دیں۔ آگ ہو یا پانی، مٹی کے جھوٹے میں جو خرابیاں بد امنی بد اخلاقی اور کینہ پروری کی ہونا ضروری تھیں ان کے دور کرنے والے قاعدوں کی حاجت ہے۔ بھلائی برائی کی واقعی تیز کے قوانین کی ضرورت ہے انسانی قوتوں کو بے ہمتا نہ رکھنے میں جو عالم کافرا ہے اس کے انتظام کے لئے صحیح آئین درکار ہیں۔ نورانی روح کو نورانی کمالات کا زیور پہنا کر اصل نور سے قریب کرنا ہے۔ یہ کام صرف مذہب سے چل سکتا ہے، عقل کو کسی بات کی اصلی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، ایک عقل کسی چیز یا کسی بات یا کسی قاعدہ کو دوست سمجھتی ہے دوسری کسی کو بھڑکھٹ باتوں میں فقط گمان یا تجربہ پر مدار ہے کوئی یقینی بات حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے عقل سے واقع کے موافق اور یقین والے اصول و قواعد نہیں معلوم ہو سکتے۔ مذہب ہی کی ضرورت ہے جو تمام چیزوں کی حقیقت کے جاننے والے سرشت کے پیدا کر کے ان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کی صحیح حقیقت اسی ذات کو معلوم ہوتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ مذہب آسمانی ہے اس کا صحیح مذہب ہونا ایک بلا دلیل دعویٰ ہے۔ جتنک ہر بات کا پورا پورا ایسا یقینی ثبوت ہو جس میں شک شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ کسی گھر سے ہوئے مذہب کو آسمانی اور خدائی مذہب سمجھنا سخت خطرناک بات ہے، خود تعالیٰ پر ہمت لگانا ہے کفر ہے گمراہی ہے۔

مذہب یا دین | دین ان لوگوں اور مقاموں کا نام ہے جو انسان اور ہر چیز کو پیدا کرنے والے خدائے عطا فرما

ہوں ایک کے یا کسی کئی انسانوں کے ملکر ملنے سے جو قانون بن سکتا ہے۔ وہ ہرگز مذہب کہلانے کے لائق نہیں ہے اس کو مذہب کہنا خدائے قدوس پر ہمت لگانا اور اس پر لوگوں کو مدعو دینا اس انسانی عقل کا سب کو غلام بنانا ہے جو انسان اور امت

کی سخت ترین توجہ ہے کھلی بات ہے کہ خدا کی مرضی کا راستہ فرض وہی ہے جو وہ خود بتائے۔ واقعی اور حقیقی بھلائی برائی وہی ہے جس کو وہ بتائے کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مقابلہ میں دوسرے طریقہ کو مذہب کہہ لیا جائے کہ خدا جیسا کوئی اور ہے اور نہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو مذہب جیسا کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، لہذا فدا دین حق اور غیر خدائی کفر و باطل ہے۔

حق مذہب کی پہچان | موتی سے موتی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ دین کے حق ہونیکے لئے تین چیزوں کو دیکھنا ہے (۱) قانون عطا فرمائے والا یعنی حق قضاے

(۲) خود وہ قانون جو عطا فرمایا گیا ہے (۳) وہ انسان جس کو اسے خود عمل کیلئے اور دوسروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کیلئے یہ قانون عطا ہوا ہے۔

قانون سمجھنے والے کی ذات کے متعلق تو کوئی بات تحقیق کرنے کی نہیں ہے۔ دوسری دونوں باتوں کی تحقیق سے ہی یہ ثابت ہوگا کہ نازل کرنے والے حق تعالیٰ ہیں۔

دوسری بات یعنی خود قانون اس میں مندرجہ ذیل باتیں دیکھنے کی

(۱) عام فہم مگر طرز کلام اور شان و شوکت زاری اور حکمت اور ہدایت (۲) اپنے کو خدا کا قانون ہونا ظاہر کرنا ہو مدعی سست گواہ چست کا صفی ہونا ہو کہ قانون سے خدائی قانون ہونا معلوم نہ ہو مگر ایرہ غیرہ کہتے ہیں

(۳) جس قدر کتابیں اور قوانین خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے آچکے ہیں انکی تائید و تصدیق کرنی ہو (۴) پہلے قوانین اور کتابوں میں اس کی اطلاع و تصدیق ملتی ہو (۵) اس کا طرز ان کا سا طرز ہو مجتہد و

ہیں یہ اور وہ ایک ہوں ورنہ جیسے کہا گئے ثابت ہوگا۔ عقیدوں کے اختلاف سے خدائی قانون ہونے میں شک ہو جائے گا

(۶) گذشتہ خبریں آئندہ کی پیش گوئیاں بالکل صحیح اتریں (۷) دوسری خدائی کتابوں کی طرح اس کی تعلیمات بھی خدا تک پہنچانے والی نفسی کدورتوں کو دور کرنے والی دنیا کے کھیل نماشوں لذتوں اور عیش و آرام سے ہٹا کر خدا کی توجہ لانے والی اور امن عالم کی ذمہ دار ہوں (۸) ایسا جو ہر کہتی ہو کہ دونوں پر سب سے بڑا ہے

کامل جو ہر ہے کہ اس کا ثبوت نبی کے معجزوں کے علاوہ کسی کے معجزے سے ہو کہ قیامت تک دنیا اس جیسا لائیسے عاجز رہے۔

کیونکہ نبی کے معجزے وفات پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ تجربہ ہمیشہ رہیگا ہمیشہ بائگ دہل اپنے خدائی کتاب ہونے کی ایسی دلیل دیتی رہے گی جس کا جواب کسی سے نہیں ہو سکے گا۔

توحید الحق

چھاپ دیجئے سب شہرت حاصل کر لیتا ہے جیسے کہ تاریخ میں مسلمان بادشاہوں کے بہت سے غلط واقعات لوگوں نے چھاپ دیے اور وہ نقل و نقل انگریزی اور دہندی میں غلط آگئے۔ محض چھاپ دینے سے اس کے واقعی خدائی کتاب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ کہ نہ معلوم اول جمع کرنے والے اور پہلے نقل کرنے والے بہت ہی یا ایک آدمی اور پھر وہ کیسے لوگ ہیں معتبر یا نامعتبر ایسے جو طریقے سے آئے والے کسی قانون کو خدا کا قانون کہنا ہے انسانی کم عقلی اور دھوکہ کی بات ہے، بلکہ خدا کے پاک پرست لگنا اور کفر و کفری ہی ہے۔

تیسرے بات دو انسان ہیں جس پر یہ قانون آیا ہے جس کو نبی کہتے ہیں، اس میں مندرجہ ذیل امور دیکھنا ہیں (۱) وہ خود ظاہری علوم میں ہمارے نہ رکھتا ہو کہ خود سے ایسا بنا لائے کا شبہ ہو سکتا ہو

(۲) وہ ذات تمام انسانوں کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے اس لئے نیک عفتوں میں سب سے بندہ ہونی چاہئے (۳) ہر کلام میں کلام والے کے جلال شان و شوکت کا اثر ہوتا ہے، خدا کی کلام جس کے دل پر آئے اس کا دل ہر طرح سے ظاہر میں بھی باطن میں بھی نہایت پاک بنا ہو (۴) اس کی سچائی دیانت امانت ایسی بھالی اور تسلیم شدہ ہو کہ مخالف تک اس کا اقرار کریں تاکہ دھوکہ فریب (۱)

کا شبہ نہ ہو (۵) اس کی عقل دانائی زمانہ بہرے زیادہ ہو کہ وہ کسی دھوکہ میں نہ آ سکے (۶) اس سے اس کی نبوت کو ثابت کر نیوالے ایسے معجزے یعنی وہ کام جوئے ہوں جن سے سارے انسان اور سارے جنات بھی عاجز ہوں (۷) انسان کا ہوا انسانی ساری قوتیں پوری پوری رکھتا ہو اور سب پر اس قدر قائل ہو پائے ہوئے ہو کہ کوئی قوت سب سے

صرف نہ ہو اور باوجود اس مرتبہ کے خدا کی بندگی کو فخر جانتا اور اس میں لگا ہوا ہو (۸) بعد کے اور پہلے کے سب آسمانی قوانین انبیاء کا بیان سے اس کی تائید اور اس کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہو اگر وہ صحیح و دنیا پر سب (۹) اس کی کوئی بات پہلے کے نبیوں اور پیغمبروں کے عقیدے کی نفی نہ ہو (۱۰) اس پر قانون کا آنا اس طرح ہو کہ اور دل کو بھی محسوس ہو جاتا ہو تاکہ کہیں اور سے حاصل ہونے کا وہم تک نہ رہے (۱۱) اپنی اس

یہ ہر بات سلسلہ سلسلہ خوب عنایت اور شائے ہو بہت بہت طریقوں سے ہر زمانہ میں بہت بہت نقل کرنے والوں کی نقل سے ثابت ہو کہ شک شبہ کی گنجائش نہ رہے کسی ایک آدمی کا بیان کافی ہوگا۔

انہی دونوں باتوں کے ثابت ہو جانے پر اس قانون کے ثبوت

خدائی قانون ثابت ہو نہ کہ خدا کے لئے یہ ثبوت اس درجہ بکا پختہ اور مضبوط ہو کہ جس میں کسی کوئی غلطی نہ ہوتا ہو۔ لہذا

خدائی کتاب کے ایک ایک حرف اور نبی کے ایک ایک حال کے

ساری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی کہ بیشک یہ خدائی قانون ہے آسمانی کتاب ہے اس کی مخالفت کرنے والے کا فاسق اور بے ماہ میں سوائے اس کے کہ جس کی عقل ہی اندھی ہو گئی ہو (۹)

نبی پر اس کا آنا کوئی کچھ بات نہ ہو علی الاعلان ہو اس وقت کے لوگوں نے اس کے اثرات آنے اور مائل ہونے کے حالات دیکھے ہوں ان سے یہ واقعات مضبوط طریقے سے نقل ہوتے آئے ہیں

(۱۰) اس کتاب یا قانون کا اصل حرف بالکل محفوظ ہو یا نہ ہو کہ اصل تو غائب اور ترجمہ ہی ترجمے باقی ہوں جن کے متعلق ہی یقین نہیں ہو سکتا کہ اصل کے مطابق بھی ہیں یا نہیں۔ خدائی لفظ جتنے جتنے

معنی اور پہلوؤں کو شامل تھے نہ ایک آدمی انسانی ہنرمیں ان تک پہنچ سکتا ہو نہ ترجمے کے انسانی لفظان سارے معنی اور پہلوؤں کو شامل ہو سکتے ہیں وہ خدائی قانون کیسے ہو سکتا ہے اور ہر اگر ترجموں میں اختلاف بھی ہے تو ایک کے بھی صحیح ہونے کا یقین باقی نہ رہا سب میں شبہ ہو گیا کہ ممکن ہے یہ غلط ہو اصل کے موجود نہ ہونے سے صحیح غلط معلوم نہیں ہو سکتا۔

(۱۱) اور اصل موجود ہو تو کسی کج نسخے نہ ہوں کہ جن میں ایسا اختلاف ہو کہ ایک تو ایک بات کو ضروری قرار دے اور دوسرا اسکو منع کرے اور نہ ہر ایک کے غلط ہونے کا شبہ ہو جائیگا اور جو حصہ سب کے اتفاق سے بھی ہو گا اس میں بھی یہ شبہ ہوگا کہ ویسے ہی اتفاق سے یکساں ہو گیا ہے تو اب کوئی بات بھی یقینی نہیں رہی اور کسی حکم کا خدائی حکم ہونا یقینی نہ ہوگا۔

(۱۲) اسکے ہر ہر لفظ ہر حرف کے نقل کرنے والے اول زمانہ میں بھی اور ہر ایک زمانہ میں آج تک اتنے ہیں کہ عقل ان کو جھوٹا نہ کہہ سکتی جو جیسے ہم ان دیکھے شہروں کو اس لئے یقینی سمجھتے ہیں کہ اتنے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ عقل ان کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتی ایسے ہی ہر زمانہ میں اس کے نقل کر نیوالے بھی اتنے ہی ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ اور بناوٹ کو ناممکن سمجھے شروع سے ایک ایک منٹ بھی اتنی مقدار سے خالی نہ ہو۔

(۱۳) نقل صرف اس طرح نہ ہو کہ دو ایک آدمیوں نے چھاپ دی اور ساری دنیا اس کو لے رہی ہے چاہے چھاپنے والوں نے غلط چھاپ دی یا صحیح بلکہ اس کو ایک ایک حرف کے ہر زمانے میں سینکڑوں ہزاروں ایسے یاد رکھنے والے ہوں کہ در آنا بھی کوئی رد و بدل ہو تو وہ محسوس کریں اور کوئی چھاپنے میں غلطی کر جائے تو اسکو سینکڑوں درست کرنے والے درست کریں تب تو یہ نقل صحیح درست ہر دوسے کے قابل ہے ورنہ آج جو چاہئے ہو گا

ثبوت کیلئے ان باتوں کی ضرورت ہوگی، اس سہ سے لیکر نبی تک نقل کرنے والوں کے نام سلسلہ وار محفوظ ہوں کہیں سلسلہ توڑا ہو نہ ہو (۲) ہر ہر نقل کرنیوالے کے حالات محفوظ ہوں کہ اس نے اپنے اوپر والے سے ملاقات کی ہے، ایسا نہ ہو ویسے ہی نام لے دیا ہو چاہے یہ اس کے زمانہ میں پیدا بھی نہ ہوا ہو خصوصاً کتابیں چھپنے کے پہلے کا سلسلہ نہایت مضبوط ہونا ضروری ہے (۳) ہر ہر نقل کرنے والے کا حال تفصیل سے معلوم ہو کہ وہ ایماندار دیانتدار ہے جھوٹ نہیں بولتا اگر عمر بھر میں ایک دفعہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی نقل میں شبہ ہو جائیگا بشرطیکہ دوسرے بہت کی نقل سے تائید نہ ہو (۴) بیان کرنیکے وقت بچہ نہ ہو ۱۵ سال عمر کم سے کم ہو (۱۵) عقل رکھتا ہو جنوں مایہ خوئیہ وغیرہ کا بیمار نہ ہو (۶) ہر ہر نقل کرنے والا نیک پارسا ہو شراب چوری بدکاری اور دوسرے بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہو (۷) یا ہر زمانہ میں بہت بہت نقل کرنے والے ہوں یا یہ تو ہر ثبوت کی مشترک باتیں ہیں اور خاص ثبوت کی ضرورت باتیں دونوں باتوں کے آخر میں عرض کر دی گئی ہیں، جن تک مکمل ثبوت نہ ہو گا کسی قانون کو خدائی کتاب نہیں مانا جاسکتا ورنہ سخت خطر ہے۔

اس زمانہ میں ثبوت والوں کی دسترس ہو ایسا پکا پختہ ثبوت دنیا بھر میں سوائے قرآن شریف اور حضور کی احادیث کے کسی کو حاصل نہیں اس لئے سوائے ان مذہبوں کے خدائی کتابوں اور ان پاک پیغمبروں کے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور کسی مذہب کو مذہب یا کسی کتاب کو خدائی کتاب یا کسی شخص کو خدا کا پیغمبر کہنا اور ماننا یا نکلے ثبوت ہے، ہذا کے قدوس پرست، کفر ہے گراہی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا یقینی ثبوت ہو تو پیش کر دے کہ جس میں عقلاً شک و شبہ کی گنجائش نہ رہتی ہو، صدیاں گزر گئیں مسلمان اسلام بلند آواز سے ہمیشہ کہتے رہے پہنچ دیتے تھے اور اب تک کسی مذہب کا ایسا ثبوت نہیں ہو سکا اب کیا کسی کا منہ ہے کہ وہ کسی اور مذہب کو مذہب کہے، ورنہ اگر بلا ایسے پختہ ثبوت کے بھی مذہب مذہب ہو جایا کرے تو ہر انسان ایک یا مذہب کفر اگر اس کو خدائی مذہب کہہ سکتا ہے۔ انوس دنیا عقل سے کام نہیں لیتی ہوش و حواس سے غامد نہیں اٹھاتی ورنہ ذرا سے غور کرے معلوم ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، حقیقت کیا ہے اور دھوکہ کیا۔

ہر مذہب کے دو جز ہیں عقیدے اور عمل کیونکہ قوانین مذہب کے جز ہیں اور جملوں کی دو قسمیں ہیں خبریہ اور انشائیہ جملہ خبریہ عقیدے ہیں یعنی ایک واقعی بات کی نقل ہے کہ اس کا

یقین رکھو جیسے خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، ہر اچھی خدمت کا انتہائی درجہ اس کیلئے ہے، فلاں فلاں صاحب بنی ہیں، فلاں کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ فرشتے ایک مخلوق ہیں جو احکام الہی لے کر آتے ہیں، اس زندگی کے بعد وہ سری زندگی ہے وغیرہ وغیرہ اور جملہ انشائیہ عمل ہیں کہ ایسا ایسا کرنا اور ایسا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہر عملوں کی چار قسمیں ہیں، صرف اللہ کو رضی کر نیکے کام جن سے مادے کی تاریکیاں دور ہو کر روح میں خالص نور کی جھلک حاصل اور بڑھ بڑھ کر اللہ کے نور سے قریب ہو جائے یہ عبادتیں ہیں، دوسرے آپس میں کے معاملات، تیسرے عادات اخلاق، چوتھے میل جول برتاؤ کے فائدے جو معاشرت کھاتا ہیں، پیدا ہونے سے مرنے تک کے کل حالات ان میں مانگئے۔

سب مذہب ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں | اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ عقیدے جملہ خبریہ ہوتے ہیں یعنی ایک واقعی بات کی خبر یا اس کے یقین رکھنے کا حکم ہوتا ہے جو مذہب عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں وہ سب ایک یا سب سچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسکو تو بچے بھی خوب سمجھ لیں گے ایک مذہب کہتا ہے کہ خدا موجود ہے، دوسرا کہتا ہے کہ موجود نہیں، ایک کہتا ہے کہ خدا ساری عمد و محفوتوں میں یکتا ہے، کوئی اس کی برابر کا کسی ایک صفت میں بھی نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ وہ یکتا نہیں، قدیم ہونے میں فلاں فلاں چیز شریک ہو موجود ہونے میں فلاں شریک ہو علم کامل اور عام میں فلاں فلاں شریک ہو، رزق دینے اور اولاد بخشنے میں فلاں فلاں شریک ہے، ایک مذہب کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا ذکر پورے ثبوت سے ہو یعنی قرآن مجید میں ہے یہی ہیں دوسرا کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں، ایک کہتا ہے کہ فلاں فلاں عرف چند کتابیں خدائی کتاب ہیں اور کوئی پوری کتاب خدائی کتاب نہیں۔ دوسرا کہتا ہے یہ خدائی کتاب ہیں نہیں، دوسری فلاں فلاں خدائی کتاب ہے، ایک کہتا ہے فرشتوں کا ورنہ کا جنت کا وجود ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، ایک کہتا ہے دو بار دوزخ و جہنم جزائز یا پاب ہے دوسرا کہتا ہے نہیں۔ جب سب واقعی چیزیں جہنم ہیں تو واقعی تو ایک ہی بات ہوگی، دونوں تو ہوں نہیں سکتیں کہ خدا ہو بھی اور نہیں بھی، یکتا بھی ہو اور نہ بھی ہو فلاں صاحب بنی ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، فرشتے جنت دوزخ دوسری زندگی خدائی کتاب ہو بھی اور نہ بھی ہو اسکو تو کوئی بے عقل سے بے عقل بھی نہیں مان سکتا کہ یہ چیزیں ہوں بھی اور نہیں بھی، جب واقعی بات ایک ہی ہوگی یا

توحید الحق

نمایا نہ ہوتا تو یقیناً دوسری بات غلط باطل جھوٹ اور خدائر
 سے اور کفر ہو گئی، خدا جانے لوگوں کی عقل کو کیا دوا کہ ایسی
 بات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب مذاہب سچے ہیں، آپ
 ہی بنائیے کوئی اس وقت کہتا ہے کہ دن بڑا دوسرا کتاب ہے کہ
 میں تو کیا دونوں سچے ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن
 بوجہی اور نہیں بھی۔

ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تاویل میں کر کے واقعی بات
 نہ رہنے دی جائے تب دونوں کو سچا کہا جاسکتا ہے۔ مگر ایسا سچا
 کتنا حقیقت میں ہر مذہب کو جھوٹا کہنا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے
 اور جو عقیدہ بنا رہا ہے وہ اس کا مقصود نہیں مقصود اور ہے
 دیکھو یا ہر ایک مذہب دھوکہ دے رہا ہے۔ اس طرح سارے مذہبوں کو
 دھوکہ کی چیز کہا جا رہا ہے تو سامان تو اپنے مذہب کو دھوکے
 کی چیز مان لینے کے لئے تیار نہیں ہیں کوئی اور ماننے یا نہ ماننے۔

خدائی مذہب کئی ہیں یا ایک

خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مذہب
 آئے ہیں وہ سب عقیدوں
 میں ایک ہیں اور عمل میں جدا جدا اب ذرا غور فرمائیے کہ عقیدے
 تو ایک واقعی بات کی خبر ہے جس پر یقین رکھنے کا حکم ہے اور
 واقعی بات ایک ہی ہو سکتی ہے ایک شے کا ہونا نہ ہونا وہی
 واقعی نہیں ہو سکتے اور واقعی بات کا خدا تعالیٰ ہی کو ہمیشہ سے پیش
 یک حکم ہے لہذا وہ بات تو ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ اس لئے
 خدا تعالیٰ کی ذات اس کی ساری صفیں سارے انبیاء کا بنی ہونا
 رشتوں کا ہونا اور آنا جانا دوسری زندگی کا ہونا، قیامت کا آنا
 اور جنت کا ہونا جزا سزا کا ملنا خدائی کتاب اور احکام کا ہونا
 نازل ہونا وغیرہ وغیرہ سب واقعی بات ہیں ان میں کوئی رد و بدل
 نہیں ہو سکتا ورنہ اگر ایک خدائی مذہب کہے کہ جنت کا وجود ہے
 اور کہے کہ نہیں اور واقع میں ایک ہی چیز ہوگی اگر کہے تو نہیں
 کہنے والا جھوٹ اور نہیں اور خدائی مذہب دونوں ہی تو خدا تعالیٰ کی
 طرف نعوذ باللہ جھوٹ کو منسوب کرنا ہو گا۔ یہ بالکل باطل ہے بلکہ
 عقیدوں میں اختلاف ممکن ہے اور ہمیشہ کیلئے سب خدائی مذہب
 میں ان عقیدوں کا رہنا ضروری ہے یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکے کیونکہ
 منسوخ ہونے پر لے کر کہنا ہے اب اگر یہ عقیدہ واقعی بات تھی تو
 دنیا واقع کے خلاف اور جھوٹ ہوا اور اگر پہلے ہی واقع کے خلاف
 تھا تو وہ جھوٹ تھا۔ خدائی مذہب میں جھوٹ اور واقع کے خلاف
 ہونا ناممکن ہے اس لئے عقیدوں کا منسوخ ہونا ناممکن ہے۔ لہذا
 سب خدائی دینوں کا عقیدہ و کتاب ایک ہونا ضروری ہے اگر

کسی ایک مذہب میں سب کجالات کوئی بات ملتی ہے تو معلوم ہوتا
 ہے کہ کسی نے رد و بدل کر لیا ہے ورنہ خدا تعالیٰ کا فرمایا ہوا واقع
 کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ایسا وہیں ملیگا جہاں اس کے مذہب
 کا یا مذہب کے قانون کا خدائی قانون ہونا پورے کے پختہ ثبوت
 سے ثابت نہیں لہذا وہ تشریف ہے۔

ابت عمل کر نیکی جو احکام ہیں چونکہ الگ الگ زمانے الگ
 الگ قومیں الگ الگ ماحول الگ الگ رسم و رواج میں پھنس کر
 خدا سے غافل ہوئے والے الگ الگ قسم کی خرافات میں مبتلا ہوئے
 والے انسان ہیں ان کیلئے عمل کے قانون الگ الگ ہونگے جو جس جس
 خرافات میں سختی سے پھنسا ہو گا اس کو سختی سے روکا جائیگا جو ضعف
 یا سستی و کسل سے جتنا غافل ہو گا اس کے واسطے ویسا قانون آئیگا۔
 عمل کے قوانین تو عمل کے درست کرنے کیلئے بد عمل سے روکنے کے
 واسطے ہیں جس قوت یا ضعف کے ساتھ بد عمل ہوگی اسی قدر قوت
 کے ساتھ اس کے قانون کے انہی ضرورت ہوگی انکا بد عمل کی پوری کاٹ
 کیونکہ ہونا ضروری ہے اسلئے عمل کے قانون قاعدے سب تھیلے الگ
 الگ آئے اور الگ الگ انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے پہلے نبی کے بعد جب
 دوسری آیا تو پہلے نبی کے لئے ہوئے عمل کے قانون منسوخ فرمائے گئے
 کیونکہ اس زمانہ کے مناسب عمل کے یہ نئے قانون تھے اور پہلے لوگوں پر
 بھی زمانہ بدلنے سے بد والے نبی کی پیروی اور ان عمل کے نئے قانون پر
 عمل کرنا فرض ہوا اس کے آخر میں ہر نئے عملی قوانین کے انتخاب کا جو ہر
 جس قدر صلاحیں ہو چکیں انکی تکمیل کا فیصلہ انہی عقیدوں کی تجدید اور سب
 عملوں کی میزان کل آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنکے آئینے دو سب
 عمل کے قانون منسوخ اور سکے ذمے ان آخری نبی کی پیروی اور سب پر
 اس میں انکل آخری مذہب پر عمل فرض ہوا جو کسی عقیدے پر یا کسی ایک
 عملی حکم کا بھی انکار کیا نہ کافر بلے دین اور گمراہ رہا۔

لہذا خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے سارے مذہب عقیدوں میں تو سب
 ایک ہیں اول سے لیکر آخر تک اور عملی قانون میں اپنے زمانہ میں ہر ایک الگ
 تھا بعد والے سے منسوخ ہوتا گیا اور بعد والے میں شامل ہوتا رہا اور ہر
 زمانہ میں حق اور خدائی مذہب ایک ہی رہا الا ما اشار اللہ سیاتک کہ منسوخ
 ہو کر آخر میں سب عمل کے قوانین کی میزان تکمیل سے سب منسوخ ہو کر صرف ایک
 مذہب خدائی مذہب رہا ہے وہ وہی جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے کر
 آئے ہیں انہی کے لئے نئے عقیدے جو ہمیشہ کے خدائی مذہب کے عقیدے
 رہے ہیں اور انکی گلائے ہوئے عمل جو سب کے جوہر کے منسوخ ہیں حتیٰ مذہب
 ہیں اب صرف یہی مذہب خدائی مذہب ہی ہی نجات کا ذریعہ ہی خدا تک
 پہنچے گا و سلیہی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہر ابن الدین سعد اللہ

(۱۳)

اگر اسلام و بیشک دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے، جو خدائی مذہب پہلے آئے تھے وہ اس وقت جیسی کچھ بگڑی ہوئی صورت میں ہیں انہیں جو واقعی عقیدوں سے ہٹ چکے ہیں وہ تو گمراہی اور کفر بن ہی چکے ہیں اور اگر کوئی کہیں کسی پیرائے کے غار میں ایسا ہو کہ وہ خدائی عقائد پرانے ہوئے عقیدوں اور عقلمندی پر مبنی ہو تو وہ منسوخ عمل پر غیر اصلاح شدہ کامیونیزم یا اشتراکیت پرستی کے خلاف پڑھا ہوا پروپیگنڈا ہی اور کفر میں مبتلا ہے اب نجات کا صرف واحد ذریعہ اسلام ہے۔

دنیا میں مختلف مذہب کیوں ہو گئے | انسانی مذہبوں کا سلسلہ سے چلتا ہے لیکن آدم علیہ السلام کے ایسے پہلے دنیا میں جنوں کی آبادی تھی جو آئے آئے بعد ہمارے میں منتقل کر دی گئی تھی۔

۱۲۰ جن ایک مادی مخلوق ہے فرشتوں کی طرح فوری نہیں ہو سکتے فرشتوں میں جبرائی اور نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ان میں بھی نہ ہو بلکہ ان میں تو جبرائی کا مادہ بہ نسبت بھلائی کے زیادہ ہے۔ ان کی پیدائش میں آگ جز اعظم ہے اسی آگ کی وجہ سے وہ نظروں سے غائب اور متفرق شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ قابل ہیں لمبے چوڑے کسی کسی یا تھیلوں جیسے کہ سکتے ہیں انہیں بھی احکام الہی آئے یہ بھی قوانین خدا اور مذہب کے پابند بنے لیکن مجھے اس وقت اس کی تفصیل معلوم نہیں نہ آنکھوں کی محذوری کیونکہ تحقیق کا تحمل ہر اکاش کوئی صاحب تحقیق کر کے لکھیں، عرض آدم علیہ السلام سے پہلے جو مذہب دنیا میں تھا وہ جنائی مذہب تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں جو احکام الہی لیکر آئے۔ ان کی اولاد میں ان کا خدائی عقیدہ چلا جو سب سے پہلا انسانی مذہب اور انسان کی واسطے سب سے پہلا خدائی دین تھا، ادھر یہ بھی لکھی ہوئی بات ہے کہ جنیل کیلئے جو مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ضروری ہے کہ وہ بھی عقیدوں میں نام خدائی مذہب کے جیسا ہو کیونکہ عقیدے میں خدائی مذہب میں اختلاف اور منسوخ ہونا جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے نہیں ہو سکتا ہے عمل کے حکم تو بیشک انسان کا خمیر اور ہے اور جنات کا اور اس لئے ان میں الگ الگ ہونا ضروری ہے لیکن پھر بعد میں اپنے خمیر کی بدی اور شیطان کی خواہش سے ان بعض جنوں اور دیوتاؤں نے گمراہی اور باطل کے عقیدے گمراہی کے اوروں کو گمراہ اور کافر بنادیا اور بعد کے آئینوں نے ان کو پھر بھی اپنا جادو چلایا جس سے باطل و کفر کے مذہب پیدا ہوئے ان کے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں جسے انسان کا دھوکہ میں پڑنا سہل ہو گیا شیطان اور ان کی اولاد تو انہی میں سے ہے جو انسان کو چٹخ سے گمراہ کرتی ہے۔

ادھر انسان میں بھی مادے کے اجزاء کی تاریکی اور ان کے کرب کا ایک خاص مزاج جس میں مدی اور شرارت کے موجود ہر جہنگ انسان انتہائی کوشش سے اس کا مقابلہ نہ کرے وہ اس امتحان میں ج نورانیت و ایمان اور مادی تاریکیوں کی ہر وقت کی جنگ میں ہار جاتا رہتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا لوگوں میں سنی پید ہوئی شیطان اور نفس کو گنجائش ملی خدائی قانون اور تعلیمات پر عمل کرنے میں غفلت ہوئی اور خرافات میں چھٹ چھٹ کر نئی باتیں سوچیں ہر انسان کو اپنے دماغ کی پیدائش کے خیالات سے انیت ہوئی ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے جہنگ دین کی کسوٹی پر نہ پرکھے اس کا کھانا کھانا ہونا معلوم نہیں ہو سکتا کسندی و سستی نے دین سے برکنے کی توفیق دی شیطان کے داؤد چل گئے اور یہ انہیں چھٹ گئے طرح طرح کے دم و درواجہ گھڑائے اور آگے کی نسلیوں نے باپ دادا کا کام تیار دیکر اس کو دہونے پکڑ لیا اور وہ ایک مذہب کا رنگ اختیار کر گیا جب معاملہ سب بڑھ چلا حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچی آیا حق کا راستہ دکھایا پھر از سر نو بہت لوگوں کو ایمان کی زندگی ملی بھٹکے کجیخت اسی گمراہی میں اندھے ہو گئے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہے پھر بھی بہت کی آنکھیں کھلیں اور اسی شیطانی راہ کو مذہب بنائے۔

اسی طرح ہر نبی کے بعد یا خود نبی کے زمانہ میں ہر کہیں بھی ہوتی رہی نبی اپنا کام کرتے اور کرتے جاتے رہے جب شیطانی گمراہیاں پھیل گئیں تو آئے جب کام کر لیا واپس ہو گئے سب کے اخیر میں تمام مذہب یکو جو ہر سب کا خلاصہ لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرف لانے اور قیامت تک کیلئے تمام عالم کو پیام دیا اپنے دین کے علمبردار کو وہ منصب دلایا کہ وقت فوقتاً اصلاح عالم کا کام کرتے رہیں لیکن بہت سے عقل کے اندھے ایسے تھے کہ اسی بہت پر چبے چلے گئے اور باپ دادا کا نام لے لیکر اسی کی رٹ لگاتے رہے۔

اسلام کے زیر اصول سے جب نکال چلے گئے تو انظار آنے لگا تو نقل آتارنے کی کوشش بھی کر لی گئی اذانت اور دعا یعنی تو تو کو اس پر لگایا گیا مگر عقل سے پورا کام لیا جائے تو اصل اصل اور نقل نقل اور دعا و دعا بانی کا پانی نظر آجائے۔ اور بعض ان مذہب والوں کو جو پہلے کا خدائی مذہب رکھتے تھے بعد کے نبی سے اپنے مذہب کا فریخ ہونا تو میں معلوم ہوا اپنی عزت و رفعت میں فرق کا اندیشہ ہوا تو اس کو اس کے باقی رہنے اور منسوخ نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور خدائی تائید میں ایسا رو و بدل کر ڈالا کہ کسی بات سے دوسرے آئینوں کے مذہب کا پتہ نہ چل سکے اور اس کا نسخ ہونا معلوم نہ ہو سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انسانی لباس میں شیطانی کام کر گئے۔

بات یہی ہے کہ خدا ایک ہے اس کا ہر سہ ایک ہر نبی ایک ہی عقیدہ لیکر آیا زائد اور حالات کے مطابق جدا جدا عملوں سے خدا ہی کی طرف اور انہی عقیدوں پر سب کو لٹکایا اس لئے اصل مقصود اور اصل عقاید میں سب خدا ہی دین ایک اور عملی قوانین الگ الگ تھے پہلے دین کے عملی قوانین بعد کے دین میں شامل ہو جو گئے اور ایک ایک ہو ہو گئے یہاں تک کہ آخر میں سب اسلام میں شامل ہوئے اب اسلام کے عقیدوں اور عملوں کے خلاف ہر بات یا عمل باطل اور گمراہی ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا سخت تہمت اور کفر ہے۔

نجات کا مطلب | آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے مذہبوں میں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے یہ زندگی چند روزہ ہے جسکی مقدار ایک سکنڈ سے لیکر چند برسوں تک کی ہوتی ہے اور اسکے بعد کی دوسری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو اگر کارِ رحمت و آرام ہمیشہ ہمیشہ کا رحمت و آرام ہو اس کا بڑا عذاب اور تکلیف نہایت سخت ہے برداشت اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے یہاں کی بری سے بری تکلیف و ناگہانی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو کہ وہاں پر تکلیف کا آخر موت ہو جس پر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں کی تکلیف کا کوئی آخر نہیں نجات ان تکلیفوں سے بچ جانے کا اور وہاں کے انعامات کے حاصل کرنا نام ہے یہ زندگی تو عمل اور کام کرنا کی زندگی ہے اچھے برے جو کچھ کا ہو سکتے ہیں وہ ہمیں ہو سکتے ہیں ہر ایک کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب جو زندگی کی تہید اور پھر اس کی زندگی شروع ہوتی ہے وہاں کوئی عمل نہیں کرنا ہوگا وہاں یہاں کے کئے ہوئے کا پھل لینا ہوگا۔ کرو سب سے بڑا ہوگا اور پھل اور میٹھے میٹھے کا میٹھا پھل ملیگا۔ یہ بات کہ یہاں کے کس کس کام سے وہاں رحمت عیش و آرام اور سفیری اور خدائی دیدار حاصل ہوگا اور کس کس حرکت سے وہاں تکلیف اور بے انتہا عذاب ہوگا یہ صرف خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے دین سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ جو اس وقت صرف ایک اسلام ہی اسکے معلوم ہوئے ہیں عقل کو دخل نہ کسی اور بالکل دھمکینہ کو وہاں کی بات کو وہاں جانا ہے بس نے وہاں کا عالم بنایا ہے۔

اس چند روزہ زندگی کی تکلیفوں بلکہ پیاس لگی مری چوڑی زخم بیماری قید فکر و غم وغیرہ سے بچنے کی ضرورت تو ہم ہر قدر محسوس کرتے ہیں کہ تمام عمر سائے کار و بار محنت و مشقت صرف اسی بچاؤ کیوں کرتے ہیں تو اس ہمیشہ کی اور سخت ترین تکلیفوں سے بچنے کے لئے کیوں اس سے کئی گنی زیادہ ضرورت نہوگی کیوں اس سے کئی گنی زیادہ نہیں کہ کتنا معمولی معمولی ہلکے ہلکے کاموں سے نجات ملو ایشیا کہ زیادہ مشقت ہوتی ہے نہ زیادہ وقت لگتا ہے۔ کچھ باتوں کو طعین جلا لینے کو

اور کچھ کو چھوڑنے کو لگتا ہے جن میں نہ مشقت ہوتی ہے نہ وقت لگتا ہے۔ اور کچھ ہلکے ہلکے کام کرنے کو جو جو میس گھنٹے میں مجموعی مقدار سے گھنٹہ بھر کو بھی نہیں پہنچتے۔ ہاں جو لوگ اپنی عقل سے اس کے لئے قانون گھڑتے ہیں جیسے قدیم زمانہ کے فلسفیوں نے اور خدائی دین سے محروم لوگوں نے گھڑے ہیں وہ صیبت بھی بہت اٹھاتے ہیں اور اس نجات کے باطل محروم رہتے ہیں گو دنیا میں دراز اسکا اثر نظر آتا ہے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے اچھے اور نیک کام کرنے سے دنیا میں مال دولت اور نام حاصل ہوتا ہے، برے کاموں سے دنیا ہی میں پریشانی ہو جاتی ہے وہ دین و مذہب کی سخت توہین کرتے ہیں انہوں نے سزا و جزا کو صرف دور دراز زندگی کی آرام و راحت کر کے اسکی ضرورت کو بالکل فنا کر دیا کیونکہ اول تو نہ معلوم یہ دنیا کی ہے یا زیادہ کی دوسرے تو جس طرح بھی ہوگی چند روز میں ختم ہی ہو جائیگی اس کیلئے کیا کام اور پھر بہت سے لاندہ مذہب لوگ بھی دنیوی دلائل سے دولت اور شہرت حاصل کر لیتے ہیں جو بلا مذہب کے انہیں مل جاتی ہے تو گویا اس غرض کی بنا پر مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی جو لوگ بد عملی سے جانور کے خون میں آنے کو کہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لچر بات کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو بہت سے فکر ہوتے ہیں، جانور بالکل آزاد، خصوصاً ایسے جنگلی کے جانور جہاں کوئی شکاری نہ ہو تو یہ سپنا کیا ہوگا کہ تو راحت ہوئی پھر جانوروں کی تعداد انسان سے بہت کم ہے انسانی روح کہاں تک ان کو پورا کرے گی نہ کرے گی تو ان کا وجود اگر سزا ہے تو کس جرم میں اور عذاب جانور کا ہونا ضروری اور بہت بہت کا ہونا ضروری تو گویا جرم اور گناہوں کا کرنا ضروری ایسے مذہب سے تو بجائے گناہ سے بچنے کے گناہ کا کرنا ضروری ہوا۔ عرض یہ خیال تو بہت وجہ سے بالکل ہی بودا ہے اس لئے یہ کسی ایسے مذہب میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہو ہی نہیں سکتا۔

بس نجات نام ہے دوسری زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کی اور نہایت سخت عذابوں سے بچنے اور نہایت اعلیٰ آرام و رحمت لینے فکر و عیش لذت نعمت و انعام اور دیدار الہی کے حاصل کرنا یہ چیز سے جس کیلئے مذہب کی ضرورت اور بے انتہا ضرورت ہے کہ جان و مال سب کچھ تار کر کے بھی حاصل ہو یا تو بہت سخت ہے۔

بسیل الرشاد | حضرت گنگوہی کے قلم سے سید آئین باجوہ رفقہ دین رسالہ دیندار و نماز پور کے دفتر سے نکلتے۔

توحید الحق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد الحمد والصلوة - احقر اشرف علی مدعا نگار ہے کہ ہماری
 شائستہ اعمال سے ہم کو ایسا روزِ بدیکہ نہ پڑا کہ ایک خاص داعی
 کی بنا پر ایک ایسے مسئلے پر بصورت تصنیف تحقیق مستقل لکھنے کی
 ضرورت ہوئی جس کی ضرورت کا بدو بعثت محمدیہ علی صاحبہا الف
 الف سلام و تحیہ سے آج تک خواب میں بھی کسی کو دوسو سو نہ ہوا
 تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا اہل اسلام کے علاوہ اور اہل ادیان
 و مل بھی ناجی ہیں جس کا صاف حاصل دوسرے الفاظ میں یہ ہے
 کہ کیا اسلام کی طرح کفر بھی موجبِ نجاتِ آخرت ہے؟ اور اس تحقیق
 کا وہ داعی یہ ہے کہ اس وقت بعض مدعیان اسلام نے اس کا دعویٰ
 کیا اور بصورت تصنیف اس کو شائع بھی کر دیا اور باوجود مسئلہ
 کے قطعی اور ضروریات دین میں سے ہونے اور آج تک کسی مدعی

اسلام کے اختلاف نہ کرنے کے اس کا دعویٰ کر کے آیات میں
 تبلیغ و تدریس سے کام لیا یا نا لکھ و انا اللہ و انا الیہ راجعون
 کے دئے گزار پس امروز بود فردائے - چونکہ اندیشہ تھا
 کہ آئندہ سلسلوں میں علم و فہم کی کوتاہیوں کی کمی سے کسی کو غلط فہمی
 ہو جاوے اس لئے ضرورت ہوئی کہ جن آیات کا اس مسئلہ سے
 تعلق ہے اُنہیں بالآیہ جلالہ اور جلال کا خدا و قورع ہوا ہوا اس
 کا احتمال ہوا ان کا ایک محتصر حصہ اسکی صحیح ترجمہ و تفسیر
 جمع کر دیا جائے اور بعض مقام پر محض تبرا و تائید و اخبار و
 اشارہ مذکورہ فی عنین تفسیر کے دوسرے بعض اخبار و آثار بھی
 وارثہ کئے گئے ہیں تاکہ حقیقت واقعہ کا اخبار و ابقار اور
 و سائنس و سوسائٹس اختیار حلیہ کا محو و افنا ہو جاوے اور
 بقیہ آیات کا حل اس نمونہ کی اعانت سے بوجہ اشتراک

لے علموں کی خواست سے یعنی ہم لوگ طرح طرح کی بدعملی میں مبتلا ہو گئے تو اسکی
 خواست سے طرح طرح کے شتے کھڑے ہو گئے۔ یہی زمانے میں مسلمان
 ایک ہوتے تھے ان کے ترک عملوں کی برکت تھی کہ ان کے زمانہ میں ایسے
 ایسے برائے فتنے نہیں اُٹھے ملے ہزاروں کہ کسی کام کی طرف بلانے والا
 یا ترک ملے حضور نبی کریم کے ظہور سے پہلے کہ وہ ادیان دین کی جمع ہے
 اور ملت کی یعنی کیا دوسرے مذہبوں والے بھی نجات پانے والے ہیں دین مذہب
 ملت یہ سب نام ہیں ان قوانین احکام کا جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں جو لوگوں
 کو فتنہ اختیار کے ساتھ نیکی کی طرف بلاتے ہیں جو مذہب حق تعالیٰ کے نازل کئے
 ہوئے نہیں وہ دین و مذہب بھی نہیں ان میں تو نجات کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا
 آری مسلمان ہی ہندو یا بدھ وغیرہ ان کے متعلق ناجی ہو سکتا ہے تو بالکل ہو عمل اور خلاف
 عقل بالکل ہی باطل ہے ہاں جو مذہب خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے ہیں وہ دین و
 مذہب ہیں جیسے یہودیوں کا دین اور عیسائیوں کا دین ان کے متعلق برے عقل متباد ہو
 ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے اب سوال یہ کہ مشرک اسلام کے علاوہ اس وقت کسی اور بھی
 مذہب دے جیسے یہودی و عیسائی ہیں ناجی ہو سکتے ہیں یا نہیں اس میں بعض جاہل لوگ جو
 علم و کمال سے محروم ہیں یہ دوسو سو کئے گئے ہیں کہ وہ بھی مشرک ناجی ہیں اور یہ بالکل غلط
 اور گمراہی کا خیال ہے کہ مذہب دین محمدی تمام دنیا کا منسوخ کرنے والا ہے اور سب سب
 نجات نہیں دے سکتا اب نجات صرف دین محمدی اسلامی میں ہی اور کسی میں نہیں اور یاد
 رکھئے کہ خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے دین و مذہب میں حق کا نازل فرمایا جانا اتنی دلیل
 سے معلوم ہوا کہ یقینی دلیل سوائے قرآن شریف و حدیث متواتر کے اور کوئی نہیں ہے لہذا

جس جہاں و کراں میں آیا ہے خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے دین ہی جیسے دعووں
 کے دین نہیں ہیں آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے حرکت اسلام کا دعویٰ کرنا جو
 یہ یقینی اور یقینی دلیلوں کے ثابت نہ جو باطن دین کیلئے ضروری ہوں کہ بغیر ان کے دین
 رہتا ہو یعنی اگر مسئلہ یقینی اور یقینی دلیلوں سے ثابت نہ ہوتا تب شبہ کی اور پیدا ہو سکتی ہے
 کی گنجائش نکل سکتی یا دین کی ضروری باتوں سے نہ ہوتا تو بھی گنجائش ہو سکتی ہے کفر و کفر
 جو نیکی و جبروت کی وجہ سے ہوتی ہے صاف ہے جہو گئے یا پہلے کسی مذہب میں کسی
 نے اس اختلاف میں ہوتا تو بھی گنجائش نکلتی کہ پہلے بھی اب دوسو سو ہو چکا ہو یا انکو ہو
 لیکن انہیں سر کوئی بات بھی نہیں بلکہ مسئلہ یقینی ضروری اور بے اختلاف پھر یہ دعویٰ کی
 نہ کوئی گنجائش نہ اس کے باطل ہو نہیں کوئی شبہ نہ نہ و انما اور اصل حقیقت کو چھپانا
 یعنی دھوکہ لگانا سوچ اگر کچھ بعد کوئی گل ہو کہ ایسے فتنے کے بعد اور جو سکے کہ
 روز بروز حق بات بر دلیل لانے کیلئے اسے تعلق ہو یا باطل کی دلیل کا جواب دینے
 سے تعلق ہو پھر جواب کیلئے چاہے اسلئے ہو کہ ایسا دوسو سو ہو چکا ہو یا اسکا جواب دینا ہو
 یا یہ احتمال ہو کہ اگر ایسا دوسو سو ہو تو یہ جواب یا باطل ہے اور یہاں ایسے ہی کہ ایسے
 وجود نہیں ہوتا تھا محض احتمال تھا اسکا جواب یا باطل نہ نہ نہ کا فی فی کافی ہے
 احسان کے درجہ میں اور اصل مضمون کو تو شے کیلئے نہ کہ ضرورت کیونکہ کوئی
 اصل آیات اور انکی تفسیر اندر انبیائی احادیث کے بعد ان حدیثوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی
 تھی اب صرف احسان و تقویت کیلئے انکو لایا جائیگا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اور انار شادات صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے یا تو نیکی تفسیر کے اندر بیان کی ہوئی کے علاوہ
 ۲۰ دوسری حدیثیں اور شادات صحابہ بھی لائے گئے ہیں واقعہ میں جو مسئلہ کی حقیقت کہ
 اسکا تہ زندہ کرنا اور باقی رکھنا کے خفیہ مکاروں اور دوسو سو کئے گئے ہیں

مولوی دین محمد صاحب مدیر پرنٹری پبلشرز دیوار گڑھ ہمدرد برقی پریس دہلی میں طبع کر کے سہ ماہی نور و فخر سالہ دیندار سے شائع کیا

توحید الحق

اعمال کے سہل ہو جاوے گا اور ایمان اس تحریر کا توحید الحق رکھا گیا۔ یعنی دین حق کے واسطے غیر مفید ہونے کا اثبات اور آیات مندرجہ کے عدد پر نظر کر کے نسبت آیت لقب تجوید کیا گیا اور کسی آیت کی تفسیر میں اگر توجہات متعدد ہوں تو اس سے نفس مقصود میں شبہ نہ بنایا جاوے کیونکہ وہ متعدد اس امر میں متوحد ہیں کہ ان میں سے کسی توحید میں اس مختصر بتدریج کی موافقت نہیں کی گئی۔ پس اس مختصر کا بطلان یقیناً جمع علیہ ہے۔ پھر قطع نظر جماع کے اس تفسیری توجہ کو صاحب تدلیس بھی درجہ احتمال سے متجاوز نہیں کہہ سکتا یہ احتمال بھی باطل ہے لیکن اس فرض پر بھی اس میں قابل استدلال ہونے کی صلاحیت تو نہ ہوگی۔ کیونکہ قانون عقلی ہے "اذا اقام الاختلاف لبطلان الدلائل" نیز قانون عقلی ہے کہ مشتبہ محتمل کو محکم و مفسر کی طرف رجح کرنا ضروری ہے تاکہ کلام صادق میں تضاد نہ ہو اور اس کا غرض

قطعاً باطل ہے اور مسئلہ کا محکم ہونا ظاہر ہے جس کے دلائل محکم آیات آئندہ میں تو نظر سے گذریں گی۔ مگر توحید و تقوید بعض حدیثیں بھی بخاری و مسلم سے نقل کی جاتی ہیں کیونکہ حدیث میں وجود مختلفہ کی گنجائش بہت کم ہوتی ہو تو ان کی دلالت عام نظر میں اور واضح ہوگی اور شیخین کے روایت کرنے سے ان کی صحت بھی مستلزم ہوگی اور ثبوت اور دلالت یہی دوروح ہیں دلیل کی۔ کما ہو معلوم وہ حدیثیں یہ ہیں۔

روى البخارى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى قال من اعطى دفل الجنة ومن عصا في فقه ابى (مشکوٰۃ) وروى مسلم في باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده

یستجاب لی اور کسی توجہ کو صاحب تدلیس بھی درجہ احتمال سے متجاوز نہیں کہہ سکتا یہ احتمال بھی باطل ہے لیکن اس فرض پر بھی اس میں قابل استدلال ہونے کی صلاحیت تو نہ ہوگی۔ کیونکہ قانون عقلی ہے "اذا اقام الاختلاف لبطلان الدلائل" نیز قانون عقلی ہے کہ مشتبہ محتمل کو محکم و مفسر کی طرف رجح کرنا ضروری ہے تاکہ کلام صادق میں تضاد نہ ہو اور اس کا غرض یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے معنی مفسر کے لئے ہوئے ہوں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کبھی اس کے معنی یہ ہوں گے جو حق ایک ہو سکا ثبوت یقینی نہیں رہتا کیونکہ وہ بھی اس بات میں ایک ہیں کہ اس میں کثرت مسئلہ کی کہ ہر مذہب نجات کا ذریعہ ہے کسی میں بھی موافقت میں نہ آئے سب کا تو یہ اتفاق ہو گیا ان معنی کے علاوہ کوئی تفسیر معنی باطل ہیں لیکن جب ساری امت کا یہ اتفاق ہو کر ان معنی میں ہو گئی ایک مہر میں جو سب کے اس پر بھی جماع ہو گیا کہ ان کے علاوہ باطل ہو لہذا معنی اس مدعی اسلام نے لئے جبراً اہل اسکے باطل ہیں کیونکہ وہ ان کے معنی کے علاوہ وہ ہیں جن میں کثرت ایجاد نہ ہو سکتی تھی کہ باطل ہونا پیشی پر عمل ہو سکتا ہو نہ کے جماع و اتفاق سے بھی نگاہ نہیں رہتا یہ کمال و راجح حقیقت چھپا ہوا ہے دھوکہ کے معنی کو دھوکہ دینے والا شخص بھی اس آیت کے یقینی معنی نہیں کہہ سکتا ایک احتمال کے معنی سے آگے ثابت نہیں کر سکتا اور پھر اہل حق معنی ہی خود باطل ہیں اب اگر ان معنی کو ان بھی پس تو صرف اضافی معنی کسی صورت کی دلیل نہیں ہو سکتے دلیل کیلئے یقینی اور بچتہ ہونے ضروری ہو سکتے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے پھر یہ بات بھی ہو کہ عقلی فی حدیث یہ کہ ایک مضمون اگر ایک جگہ ایسے لفظوں سے جو جن میں کوئی احتمال ہو اور دوسری کسی ایک جگہ یا کسی ایک لفظ سے لفظوں سے جو جن میں کوئی احتمال ہو اس میں معنی اور یقینی ہوں تو احتمالی الفاظ کو معین معنی والے کلام کی طرف لوٹنا میرے عقل ضروری ہے خصوصاً جبکہ کلام کسی صادق ذات کا ہو تو ایک کلام دوسرے خلاف ہو جائے اور ایک کلام جو ایک کلام ہو لہذا ہم اگر ذات صادق یکہ بنا لیں انہ آجائے لہذا احتمالی کلام کے معنی اختیار نہیں کر سکتے صرف ہی احتمال یا ضروری ہو جو دوسری جگہ ایک معنی میں ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک کلام کے معنی میں ہے ایک احتمال کو بدلنا اور دوسرے یقینی معنی والے کلام کو گھیر کر اس کے تاویل میں اس کے کسی طرف لوٹنا وہ بڑے عقل بالکل باطل ہے اور اس زبردستی مسئلہ میں ایسی آیات کی ہیں جن کے معنی معنی صرف یہ ہیں کہ حق اور سبب نجات ہونا صرف اسلام میں منحصر ہو دوسرے کوئی مذہب حق ہو سکتا ہے یہ سبب نجات اسلئے اگر کسی آیت میں کوئی معنی بن سکے تو اس کو ان آیات کے معنی کی طرف لوٹنا فرض ہو گا تاکہ حق تعالیٰ کے سچے کلام میں اختلاف نہ ہو وہ اختلاف میں ایک کلام کا سچا ایک کا جھوٹا ہونا لازم نہ کرے تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت لازم آئے گی جو کفر ہے ایجاد ہائے مذہب اس طرح یقینی احتمال کو یقینی کے بدلے بنایا جائیگا کہ دھوکہ کے حقیقی تلبہ ایک احتمال کے معنی سے آگے لے کر اضافی معنی کے باطل مختلفہ پر دوسری ہستائیں اور وہ دلیل ہیں تلبہ ان بینا تلبہ دلیل بننے کی قابلیت تلبہ جب احتمال اجا جگہ دلیل بننا باطل ہو جائیگا تلبہ جسے معنی میں کوئی احتمال ہو اور کوئی معنی اس کے بن سکے ہوں تلبہ جس میں کوئی احتمال نہ رہے ہوں مضمون عشا اور معین ہو تلبہ لوٹنا تلبہ سچے کلام تلبہ اختلاف کو جو ایک کلام سے ثابت ہو سکتے اس کے خلاف ثابت ہو تلبہ انبا باطل تلبہ تلبہ بے احتمال ہونا ہے احتمال یعنی معین معنی والی دلیل تلبہ احسان و مضبوطی کیلئے تلبہ کئی الگ الگ قسم کے معنی کی وجہ سے کوئی تلبہ زیادہ کلام ہوا ہے بخاری و مسلم نے تسلیم نہیں کیا دلیل کی جا رہی وہ آپس میں کہ ثبوت بخت ہو اور یہاں بخاری و مسلم کی حدیث جو فیہ عمل ہو دوسرے معنی کو صاف معین کر کے ادا کرنا یہی ان حدیثوں میں جو مفصل ہو چکی ہیں کسی احتمال نہیں ہوتے تلبہ جیسے کہ معلوم ہو تلبہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ تم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت جنت میں جائیگی سوائے اسکے جو خود تک جائے فرض کیا کہ کون کون کے گناہ یا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو انوائی کرے گا وہ تک جائیگا معلوم ہو لکہ جو بھی حضور کے تابع نہیں ہو سکتا نجات ہوگی اور امام مسلم نے تمام عالم کے لوگوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کیلئے رسول ہونے پر ایمان لائیکے فرض ہونے اور تمام لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبہ غرض ہونے کے یا یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی امت کی نجات کی نجات جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہو جو کوئی اس نجات سے یهودی اور نصرانی چھوڑے گا پھر وہ جائیگا اور جو اس کا ذکر بھی بھی کیا ہوں انبرایان نہیں لائیکے گا تو وہ دوزخ والوں میں سے ہی ہو گا امام نووی کہتے ہیں کہ حضور نے یسوی نصرتی دوزخ میں بھی لائیکے فرمایا۔ کیونکہ یہودوں اور نصرتیوں کے پاس آسمانی کتاب بھی نہیں بدردہ والی ایسے ہی ہونگے کہ جب ایمان نہ لائیں گے دوزخی ہونگے والہ امر اعظم ہے۔

لایسج بی احد من جملة من یؤکولوا نصرانی ثم موت و من یؤمن
بالذی ارسلت به الاکان من عیاب انما قال النوروی
ولذا ذکر الیهود والنصرانی بجملة من سواہما لان الیهود
والنصارى لم یؤمنوا بالذی انما کان ہذا انما مع ان لم کتابا
تغیرہ من لا کتاب لم اولی واللہ اعلم۔ وروی مسلم
فی باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ینفع عمل۔ عن
عائشة بنت قتیبہ یا رسول اللہ ابن عبد عات کان فی الجاہلیۃ
یصل الرحم ویطعم المسکین فذل ذاک نافعہ قال عنہ اللہ
علیہ وسلم لا ینفعہ انہ لم یقل یوم اب اعقر فی خطیبتی یوم الذی
قال النوروی اسے لم یکن کصدقا بالبعث و من لم یصدق بہ
کافر ولا ینفعہ عمل۔ و قال الناصبی عیاض وقد البعد اجماع
علی ان الکفار لا ینفعہم اعمالہم ولا یتباون علیہا الخ۔ یہ سب ہشید
تھی اب آگے مقصد شروع ہوتا ہے۔ یعنی آیات موعودہ مع تفسیر
نقل کرتا ہوں واللہ ہادی الی سوار اسبیل و ہوسبی فی کل
امرام و نعم الوکیل۔

الآیۃ الاولی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْتُونَ
أَمْثَلًا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ بقرہ) اور جو لوگ کفر

(۱۰)

کریں گے اور تمہیں کھینچ کر لیتے ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے
دو بخ واسے وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے دہیان القرآن
ص ۲۰
توضیح۔ جس نہ سب والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا انکار کرتا ہو اس کا کافر اور کذب ثابت آتا ہوتا یعنی باوجود
میں اس کا غیر ناجی ہونا صریح۔ پس اس آیت سے ہل حق کا ہر حال
ظاہر ہے۔

الآیۃ الثانیہ۔ اِنَّ الدِّينَ اَصْلُهُ وَالَّذِينَ هَاقُوا وَالْقَصْدَ
وَالصَّابِغِينَ مِنْ اَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا
فَأَمَّهُمْ آجَرًا حَتَّىٰ عَمِلُوا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا فِئَةٍ
يَكْفُرُونَ (سورہ بقرہ) یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہود اور
نصارى اور فرقہ نماجین ان سب میں جو شخص بقیہ رہتا ہو
اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات) پر اور روز قیامت پر اور کار گزار
ابھی کرے (موانع قانون شریعت کے) ایسوں کیلئے ان کا حق
الحدیث بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس رہنمائی اور دلائل
جہاں کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں آتا پر اور نہ وہ مضموم ہوتے۔
(۱۰) حاصل قانون کا ظاہر ہے کہ سب سے دہیان میں کسی شخص

نے اور ان کے لئے ہر امر وکیل کے باب میں کہ جو لوگ کفر ہی رہ جائیں گے ان کو کوئی عمل ان کو نفع نہ دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ زانی میں سے حضرت ابوبکر
ابن عبد اللہ نامی شخص مانہ جہیت میں صدر جمعی کیا کرتا تھا اور فقر کو کھلایا پلا کر تاکتا تو کیا قیامت میں اس کا یہ عمل اس کو کچھ نفع دینے والا ہو گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”کوئی نفع نہیں دے گا جس نے کسی کو ایسے میرے پروردگار قیامت کے دن میری عطاؤں کو معاف فرمائے نام و دی کہتے ہیں یعنی وہ قیامت کی تصدیق نہیں کرتا تھا
اور جو قیامت کو نہ مانے وہ کافر تھا اور کافر کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اگر ہر جماع معتقد ہو چکا ہو کہ کافر و مکمل کے اعمال نفع نہ دیتے اور
ان کو ان عنوان پر ثابت دیکھا ہو چکا ہو نہ سوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہر کافر کے واسطے ہر حاجے وہ حضور کی نبوت کے متعلقہ و کافر ہوا قیامت کے دن شرک و غیرت سے بہت دور گنا
اس کو کسی عمل سے ذرا سا بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اگر اجماع ہی اس کے خلاف کہنے والا اجماع کے خلاف کہہ رہا ہے لہذا یہی مکتوبات کو ذرا ہی آئندہ کہ بیان شروع ہوتا ہے تو یہ سب
نجات صرف ایک ہی مذہب اسلام ہی اسلام ہے اور سب مذہب باطل و فریضی ہیں لہذا وہ کی ہوئی آیت جو اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ہر قیامت کرنے میں یا ہل کے ذکر نہیں
تھا اور اللہ تعالیٰ ہی سید ہے اسے کہ برایت دینے والے ہیں وہی پھر ہر مقدمہ میں کافی ہیں وہی بہترین ہر دیکھیں گے جو بتائیں گے لہذا احکام کو بھونکا
بتائیں لاکھ کہ حضور کی نبوت کو نہ مانا احکام الہی کو نہ مانا اور شرع شریف کا انکار رہے جو آیات و احکام الہی ہیں۔

یہ نجات نہ پانے والا۔ ہمیشہ کے لئے دو بخ میں رہنے والا اللہ عاتق اللہ دلیل مسند یعنی اس پر دلیل دینا کہ جو بھی حضور کی نبوت نہیں مانتا۔ ان کے لئے ہے
احکام کو نہیں مانتا اور جو احکام کو نہ مانا یہ گناہ و زنی ہے۔ لہذا جو بھی مسلمان نہیں ہو چاہے کس مذہب کا ہو حضور کی نبوت اور ان احکام کا نہ مانے فالہذا
وہ کافر ہے و زنی ہے اور ہمیشہ کیلئے و زنی ہے۔ اس کا نجات نہ ہوگی لہذا عرب کے بت پرستوں کے ایک فرقے نے ان کو اللہ
ہو کر اور عقیدے کر لئے تھے وہ صابی کہلاتے تھے۔ ان کے عقیدے کیا ہیں تھے ان کی تحقیق نہیں مختلف ملے ہیں یعنی یہ اللہ اور نہ تو آخرت پر
ایمان اور عمل صالح کا اپنے تخیل کے موافق ہونا تو ظاہر ہے کہ قابل اعتبار نہیں کہ جس کو بھی دہیان و عمل صالح مجھ لے اور معتبر ہو جائے بلکہ شرعی ایمان و عمل صالح
شرعی کے قانون کے موافق ہو گا تو معتبر ہو گا اور ان کے ثمرات اس کو حاصل ہونگے ورنہ نہیں اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس نبی کے زمانہ میں ہونے والی
کامل احاسات کے ساتھ ہوں لہذا حضور کے زمانہ میں حضور کی کامل اطاعت کی تھی ایمان و عمل معتبر اور سب نجات پر اور بغیر اس کے نہیں لہذا مطلب جیسا کہ ہر ذی
عقل کیلئے ظاہر ہے یہ کہ مسلمان ہو یا یہودی نصرانی ہو یا عباہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کیسے تو ایمان و عمل صالح رکھیں گے یعنی مسلمان ہو گا وہ
ہر امر کیسے جو اور جو بخوبی مجھے منی ہے جو یہاں نہیں کہ اور کامل اطاعت کر کے مسلمان نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کیلئے غیر ناجی ہو و زنی ہے اور ان نجات سے محروم ہے۔

توحید الحق

رسالہ دیندارستان

یونس نقد ملک و روی ابن جریر العباسیہ من ابن عباس قولہ ان الذین آمنوا لی قولہ تعالیٰ ولایم یخرجون۔ فانزل اللہ تعالیٰ بعد ہذا ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وھو فی الدخرۃ من النحاسین اہ قال ابن کثیر علی نقل قول مجاہد بالنصہ۔ قال ابن ابی حاتم وروی عن سعید بن جبیر نحو ہذا قلت بذالایمانی ماروی عن ابن عباس (قولہ فانزل اللہ بعد ہذا) فان الذین قالہ ابن عباس اخبار عن انہ لا یقبل من احد طریقہ ولا عملاً الا ما کان موافقاً للشریعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان یبشر فاما قبل ذلک فکل من اتبع الرسول فی زمانہ فھو علی ہدی و سیل نجات فالیہود واتباع حوٹ علیہ السلام و الذین یتبعون الی التورۃ فی زمانہم اھ الا انہ انما لک علی امت کسب سبتہ و احاطت بہ خطیئہ فاعلم انک اصحاب النار وھو فیہم فیما الدونہ و الذین املوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة ھم فیہم فیما الدونہ (سورہ بقرہ جو شخص قصداً بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کو اس کی خطا و قصور اس طرح اچھل کر دے دے کہ میں نیکی کا اثر تک نہ رہے) سو ایسے لوگ اہل دفع ہوتے ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ و رسول پر ایمان لاویں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

و خطاؤں کے احاطہ کرنے کے جو معنی احقر نے ترجمہ میں ظاہر کر دیے ہیں احاطہ بایں معنی کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا بلکہ اگر کفر کے قبل کے اعمال ہوں وہ بھی ضبط و ضبط ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے کفار میں سب بدی ہی بدی ہوگی بخلاف اہل ایمان کے کہ اولاً ان کا ایمان خود ایک اعظم اعمال سماعت ہے ثانیاً اور اعمال فرعیہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں اس لئے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں۔

توضیح۔ اس آیت سے اہل حق کا استدلال ظاہر ہے کیونکہ احاطہ خطیئہ کی جو تفسیر کی گئی ہے کافر یقیناً اس کا مستحق ہے اور کافر کا غیر ناجی ہونا آیت میں مفسر ہے اور حضور اقدس کی رسالت کا مشرک یقیناً کافر ہے۔ پس وہ غیر ناجی ہوا اور معتزلہ کا عاصی کیلئے آیت کو عام کہنا اس مقصود میں مضرب۔ کیونکہ اس صورت میں کافر بدرجہ اولیٰ غیر ناجی ہوگا اور معتزلہ کے قول کا بطلان ایک مستقل بحث ہے۔

آیۃ الرالۃ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا فِيهِمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ احاطہ چاروں طرف سے اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کی چیز باہر اور باہر ان کے اندر نہ اس کے اندر احاطہ کا مطلب لغت سے بھی یہی ہوا کہ نیکی کا کوئی اثر نہ رہے۔ اب اس کے معنی کفر کے ہوتے اور اس لفظ سے تفسیر ماننے میں اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر تمام بدیوں کا جامع و ہمہ گیری کو بہت دنا ہو کر دینے والی شے ہے کیا تو نیکی ہوگی یا ظہر میں کوئی نیکی معلوم ہوتی ہوگی تو وہ کفر کے شر سے بکرا فاک ہوگی چنانچہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے معنی میں یہ روایت کیا کہ ای حمل مثل الحاکم و کفر مثل ما کفر جہتی جہدہ کفر فہا لہ من حسنۃ یعنی جو تم جیسے عمل تم جیسا کفر کے حتیٰ کہ کفر اسکو گھیر لے پھر ایک پس کوئی نیکی نہ رہے) صحیح ہے ایسی آیت سے پہلے حدیث میں گزرتا ہے کہ ہر آدمی کو دو آیتیں ملتی ہیں ایک کا معلوم ہوگا جیسے کسی کافر نے کہ میں سرفراز شفا خانہ مدرسہ وغیرہ بنایا جو کہ کفر کو جسے یہ کوئی اجر و ثواب نہیں تو وہ نیکی کا نول ہی حمل ہے اندر کچھ نہیں دنیا میں نام لے تو پائے آخرت میں ایک لے کوئی ثمرہ نہیں ہے پہلے تمام نیکیاں معلوم سے بنا اور بڑی شان کا عمل ہو ۵۰ دوسرے حدیث سے دلیل ملے کہ معنی خطا و قصور کے احاطہ کرنے اور چاروں طرف سے گھیر لینے کی جو تفسیر کی گئی ہے کہ کہیں نیکی اثر نہ کرے اور یہ بات کفر میں ہوئی ہے اس جس پر کہی ہے چنانچہ صاف ہے کہ بعض کافروں نے اس کو ایسا گھیرا ہے کہ کہیں نیکی کا اثر نہ کرے کہ کہیں بدی ہی بدی ہو اور حضور کی نبوت کا اور نزول منکر کافر ہے جیسے آیات و احادیث میں صاف اور اگلی آیت میں ہر گز نہ ہائے بدی ہی بدی میں گھرے گئے اور غیر ناجی اور بہشت کیلئے دوزخ میں اس کا صاف ذکر کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوزخ فرمایا گیا ہے پھر زمانہ میں ایک گمراہ فرقہ عقل پرستوں کا گندہا ہو جانی عقل پر حکام شرعی کو ڈھار تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اسلام گندہا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کی نجات نہ ہوگی۔ وہ اس آیت کو ماضی یعنی مسلمان گندہا اور کافر ب کیلئے عام کہتے تھے کہ جس کو بھی گناہ گھر لیں گے وہ ہمیشہ کفر و دوزخ میں ہے ان کا یہ عقیدہ تو غلط ہے تو یہ کہ مضمون کی تمام آیتوں سے ان کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ جب مسلمان ہیں ایمان جیسی سب نیکیوں کی سترچ نیکی موجود ہے صواب کچھ اور بھی نیکیاں ہوتی ہیں تو گناہوں کا احاطہ کہاں ہو لیکن ان کے مذہب پر یہی پسند ہو گیا چل رہا ہے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جب ان کے نزدیک گناہوں کا احاطہ جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے غیر ناجی ہے تو کال احاطہ جو کفر میں ہوگا اعلیٰ درجہ میں غیر ناجی ہوگا بلکہ بہتر شے الگ بیان ہے بہت کہات و احادیث سے ثابت ہے کہ گندہا گروں کو بھی نجات ہوگی اگرچہ یہ کرچے تو بالکل شروع سے تو یہ نہیں کی تو شفاخت اور معافی سے یا کچھ تھوڑی سی ستر کے بعد۔

توحید الحق

نَسُوا فَلَمَّا آجَاءَهُمْ مَعَاذُ اللَّهِ كَفَرُوا بِهِ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ
 الْكَاذِبِينَ دسورد بفرما اور جب ان کو ایسی کتاب پہنچی
 مبنی قرآن جو منجانب اللہ ہے اور اس (کتاب) کی (بھی)
 تائید کر نیوالی ہے جو (پہلے سے) ان کے پاس ہے یعنی
 قرآن حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کرتے تھے کفار سے
 یعنی مشرکین عرب سے کہ ایک ہی آئے والے ہیں لہذا پھر
 اب وہ چیز آپہنچی جس کو وہ (خوب جانتے) پہچانتے ہیں وہ
 اس کا صاف انکار کر بیٹھے سو (بس) خدا کی مار ہو ایسے
 منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں
 اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب حق کو حق جانتے تھے
 ان کو مون کہنا چاہئے پھر ان کو کافر کیسے کہا گیا۔ جواب یہ ہے
 جس طرح حق کو باطل جانا کفر ہے۔ لہذا یہی طرح باوجود حق
 ماننے کے انکار کرنا بھی کفر ہے بلکہ تہمتِ باطل و شرخ
 اول سے بھی قبیلہ تر ہے۔ دوسرے یہ جانا ضروری
 تھا جس سے وہ کفار تھے اور ایمان تھے حق اختیار کا نام
 ہے جس میں طلوع و تسلیم ہو کیونکہ مار مورثہ ہے اور مارو
 کا اختیار ہی ہونا ضروری ہے ریان القرآن ص ۱۴
 توضیح۔ اہل حق کے مقصود میں عیرک ہے۔ کیونکہ

رسول اور قرآن کے انکار کو گو دل میں یقین بھی ہو کفر فرمایا اور
 کفار کا غیر ناجی ہونا غائی ہے
 الْآيَةُ الْآخِرَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْفُوا وَهُمْ كَافِرًا
 أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ كُتِبَ الْعَذَابُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَجْمَعِينَ
 خَالِدِينَ فِيهِمْ فَلَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ
 بقرہ) البتہ جو لوگ ران میں سے اسلام نہ لاویں اور اسی حالت
 غیر اسلام پر مر جاویں ایسے لوگوں پر وہ (عنت) مذکورہ اللہ
 تعالیٰ کی اور فرشتوں اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر
 پس کرگئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی (عنت) میں رہینگے
 (داخل) یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوں گے اور
 ہمیشہ کا جہنم میں رہنے والا ہمیشہ ہی خدا کی خاص رحمت سے
 دور بھی رہیگا اور ہمیشہ ملعون رہنا ہی ہے اور ہمیشہ عنت
 کے ساتھ یہ بھی ہے کہ داخل ہونے کے بعد کسی وقت
 ان پر سے (جہنم کا) عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ ہونے پاوے گا
 اور نہ داخل ہونے کے قبل ان کو کسی ایذا تک (ہلت
 دی جاوے گی) ریان القرآن ص ۱۴
 توضیح۔ یہ بھی اہل حق کے مدعا میں صریح ہے کیونکہ جو مسلمان (مس)
 وہ کافر ہے اور کافر کا غیر ناجی ہونا صاف مذکور ہے۔

۱۔ پہلے سے حضرت قتادہ نے بہت سے بزرگوں سے روایت کیا ہو کہ ہمارے اور انصار اور ان کے پیروؤں کے باب میں یہ قصہ نازل ہوا ہے کہتے ہیں کہ
 مانہ جاہلیت میں ہم بزرگ سنی ایک زمانہ تک ان پر چھانے رہے ہم اہل شرک تھے وہ اہل کتاب وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی عنقریب ایک نبی بھیجے جائیں گے
 ان کی پیروی کریں گے ان کا زمانہ بس آئی گیا ہے پر ہم ان کے ساتھ تم لوگوں کو قتل کریں گے جیسے عاد و ارم قتل کیے گئے جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرستے ہیں سے مبعوث کیا (یعنی ان کی قوم سے نہیں ہوئے) اور ہم نے ان کی پیروی اختیار کر لی فان یہودیوں نے کفر کر لیا (ابن کثیر ص ۱۴۷) کہ
 جاننے میں تو ناواقفی کا کچھ نہ کچھ غدر ہو بھی سکتا ہے گونا و افی کا غدر مقبول نہیں ہو سکتا تحقیق واجبہ کر جانتے بوجھنے میں تو یہ بے نام غدر بھی نہیں رہا
 ہے تیارہ ہر اسے ملے بہت برا ہے مطلق اختیار تھا جس سے وہ مجبور تھے اور اب ان قصہ اختیار ہے سچا مانے کا نام ہے جس میں رحمت و خوشی ہو ورنہ اور اس کے آگے جھکا
 رہا ہے اور ایمان قصد و اختیار سے سچ ماننے کو اس لئے کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے واسطے حق تعالیٰ کا حکم ہے اور حکم اسی بات کا ہو سکتا جو قدرت
 اختیار کے تحت میں ہو خصوصاً جو حکم حکیم مطلق کا ہو جیسے کسی کو آپ حکم دیں کہ "یکم" یہ حکم اسی کو دے سکتے ہیں جو دیکھنے کی قدرت و اختیار رکھتا ہو
 ورنہ بے کویہ کہا جاوے دیکھ تو وہ حکم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کو دیکھنے کی قدرت و اختیار ہی نہیں بلکہ ایسا حکم دینے والا بے عقل کہلائے گا تو جو حکم حکیم مطلق خدا تعالیٰ
 ہو تو وہ ضروری ہے کہ قدرت و اختیار و مانے کا کام کا موجب ایمان حق تعالیٰ کا حکم ہے تو ایمان ہ پچا مانا ہو گا جو قصد اختیار سے ہو ان لوگوں کا جاننا اور ماننا قصد اختیار
 سے تھا اسلئے ایمان نہ ہوا ہے مجبورہ قصد و اختیار سے پچا ماننا بلکہ خوشی سے ماننا جو کانا قبول کرنا مللہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلکہ
 اہل ایمان و ایمان بھی یقین نہ ہو جیسے اس وقت کے تمام غیر مسلمین ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ میں اور سخت کافر و زخمی اور غیر ناجی ہوئے بلکہ خود اسی آیت میں جو
 حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر فرمایا اور لعنت کے معنے ہیں حق تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا کہ اس پر کسی قسم کی رحمت نہ بخور قیامت
 میں جس پر رحمت باطل نہ ہوگی وہ عذابا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیگا اس لئے جو غیر مسلم ہمیشہ کبیلے عذاب میں ہو گا اور غیر ناجی ملک لعنت کیا ہوا
 ملک الہی سے دور کیا ہوا ہے پہلے وہ وقت ملے اہل حق کے اس دعوے کے ثابت کرنے میں صاف یہ کہ غیر مسلم ناجی نہیں کیونکہ جو مسلمان نہیں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قرآن مجید اور تمام اسلامیات کا منکر ہے افسان کا منکر کافر ہے جیسا کہ آیات سے ثابت ہو چکا ہے اور کافر کا ہمیشہ کبیلے
 عذاب و لعنت میں رہنا اس آیت میں صاف یہ لہذا غیر مسلم کا ناجی نہ ہونا صاف ثابت ہے ۱۲۔

توحید

اپنے پہلے طرقتی یہودیت و نصرا تیت پر تھے وہ طرقتی
اسلام نہیں ہے۔ پس ان احکام میں اسلام بالعمی الاعم
کا احتمال محض منہی و باطل ہے اور جب اسلام تیس تو
اس لئے استہدایہ رہی نہیں جو شرط نجات ہے۔ پس ثابت
ہو گیا کہ دوزخ شریعت محمدیہ میں دوسری کسی شریعت پر
عمل کرنے سے نجات نہوگی اور دوسری آیت سے بہت
فقوڑے فاصلے سے ارشاد ہے ﴿لَا تَهْتَفُوا إِلَیْهِمْ﴾
مسلموں پس اس میں تفریح ہے کہ میں اسلام کا اور ذکر
ہے کہ اس کا غیر غیر مقبول ہے اس پر موت تک ثابت ہوئی
ہے پھر اس کے بہت قریب امت محمدیہ کی خیریت اور بار خیریت
امرونی و ایمان بیان فرما کر ارشاد ہے ﴿وَقُلْ أَمَّا أَهْلِ
الْكِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّکُمْ﴾ جس میں تفسیر کہ نزول آیت کے
وقت کے اہل کتاب اہل ایمان نہیں وہ مومن جب ہوں گے
جب امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں۔ پس یہ سب اجزاء
جدا جدا بھی اور ملکر مقصود میں استقدر صاف ہیں کہ ان میں
تحریف کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔

۳۱. کُنْتُ یَحْدِی اللّٰهُ قَوْمًا کَفَرًا لَّعَلَّہُمْ یُؤْمِنُوْنَ
شَہِدُوا اِنَّ الشَّارِکِیْنَ حَقٌّ وَّجَاءَ ہُمْ اَلْبَیِّنَاتُ وَاللّٰہُ
لَا یُکْذِبُ الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ اَوْ لَیْسَ لَکُمْ اَوْھَمُ اَنْ عَلَیْہُمْ
اٰمَنَ اللّٰہُ وَلَکُمُ الْمَکَّةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِیْنَ خَالِدِیْنَ فِیْہَا
لَا یُکْثِفُ عَنْہُمْ الْعَذَابُ وَلَا ہُمْ یُفْسِدُوْنَ لِآلِ عِمْرَانَ
(۴۷) وَمَنْ یُعِیْضِ اللّٰہَ وَرَسُولَہٗ وَّیُبْعِدْ حُدُودَہٗ فَوَدَّ عَلٰی
فَاْسِ الْخَالِیْلِ فِیْہَا وَکُنْ عَلٰی اَبِّ مَرْثَدٍ (نساء)
۵۱. اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصِیْبُہُمْ فَاْسًا
مَّکْرًا نَصِیْبُہٗمْ جُلُوْدًا مَّا بَدَلْنَا لَہُمْ جُلُوْدًا غَیْرَ ہٰلِکٍ
اَلْعِلَّیْ اَبَّ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا (نساء)
۶۴. اِنَّ الَّذِیْنَ یَلْغُوْنَ بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ
یُکْفِرُوْا بَیْنَ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَیَقُوْلُوْنَ لَا شَیْءٌ مِنْ بَعْضِ
وَّکُفْرُ بَعْضٍ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یُتَخَذَ وَابِلَیْنِ ذٰلِکَ
سَبِیْلًا اَوْ لَیْسَ لَکُمْ لَکَا فِرْعَوْنُ حَقًّا۔ (نساء)
(۶۵) اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاکْذَبُوْا کِتٰبَ اللّٰہِ لَیْغُفِرُ
لَکُمْ (نساء) اس لئے آئندہ ایسی آیات ہر دوں کسی خالص

یعنی اسلام سے جہنم اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی مراد ہو کر کوئی عام معنی مراد دنیا جیسے اس تحریرت کر مبرائے مراد سے ہیں یعنی وہ جو سب سامانی میں
مشترک پایا جائے صرف ایمان باللہ و برائت از شرک یہ معنی لینا بالکل باطل ہیں کیونکہ اہل کتاب ایمان باللہ و یوم آخرت تو کہتے تھے شریعت محمدیہ کو نہ مانتے تھے ان کو کسی اور آیت
بے ہدایت اور غیر مسلم فرمایا ہے تو معلوم ہو گا کہ اسلام شریعت محمدیہ کی پیروی کا نام ہو اگر وہ عام معنی اسلام کے ہوتے تو اہل کتاب میں یہ یا کو جھپٹے تھے یا کو غیر مسلم اور کج
نفرت لے لیا اسلام کے شریعت محمدیہ کے علاوہ کوئی دوسری عام مراد لینا باطل اور اس کے خلاف ہر ملکہ ہدایت یا اس کے زمانہ سے ہونے والے جو خلیفہ
شرط ہے کہ بغیر ہدایت نجات نہیں اور جب ہدایت نہیں تو ناجی نہوے یہ نہ نجات کیلئے ہدایت شرط اور ہدایت کیلئے اسلام شرط اسلام بغیر ہدایت نہیں ہدایت نہیں بلکہ نہیں تو
نجات نہیں اور ہرگز نہ موت نہ کے سوائے ہستی ات کے کہ کم مسلمان ہونے یعنی شریعت محمدیہ کے سوا ہر دین نام مقبول ہے اور اس پر مرنے تک ثابت قدم رہنے کا حکم کہ
تھ کے علاوہ ہر دین نام مقبول ہو گے ہر ہنہا شے حکم کیا ہوا ہے حضور کی امت نہ خیر ہونا اور سب امتوں نے فعل و برتو بہتر ہونا تاکہ اس امت کے بہتر ہونا
ہونے کی اصل وجہ بھی کامل کرنا اور برائی سے کوکنا اور ایمان لانا یعنی شریعت محمدیہ کی پیروی کرنا بیان فرما کر ارشاد ہے تاکہ اور اگر اہل کتاب ایمان سے آتے تو
ان کے لئے خیر ہونا تاکہ صاف بیان ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ یا معانی کو بدلنا اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں کہ یہ بدلے ہوئے معنی قرآن کے معنی
سمجھ جا سکیں یہ سب آیات اس کے باطل ہونیکو اور نجات عرف مسلمان کیلئے ہونے اور غیر مسلم کے غیر ناجی کو صاف صاف بیان کر رہی ہیں تاکہ کیسے ہدایت
دین اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جس نے کفر کیا اس کے بعد کہ اسلام کو جان چکے تھے اور اسکی گواہی شے چکے تھے کہ یہ رسولی کچے ہیں اور ان کے پاس ہر
چیز چکے تھے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور ان کی اور ان کی
سب کئی ایسی حالت بن کر ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائیگا نہ یہ مدت دیے جائیں گے۔ یہ حال یہود اہل
کتاب کا تھا معلوم ہوا کہ ملت محمدی کے اہل عہد کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔

تاکہ اور جو ناجی فرمائی کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کی حمد و اس سے نکل جائیگا (کافر ہو گا) اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے اور اس کے

۱۵ اس میں ہمیشہ رہیگا اور اس کی واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔
تاکہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے
تاکہ وہ عذاب کو محسوس نہیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔

تاکہ بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرقی کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں
اور کسی کا کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر لیں یہ لوگ کافر ہیں یقیناً۔

تاکہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے نہیں۔
تاکہ چونکہ ایسی آیتیں سنیں کہ ان سے بھی زیادہ ہیں اس لئے۔

تاکہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے۔

مقتضی کے جس کی طرف کافی اشارہ بھی کر دیا جائے گا تفصیل
نے کی جاویں گی۔ صرف دوسری آیات جس سے اہل باطل کے
مٹنا کرنے کا جواب دیا جائے گا منقول ہونگی۔

الایۃ الثامنۃ اور بوجہ مناسب کے بعد کی چند آیات
مستفادہ اس کی سانچہ جمع کر کے مجملہ کی تفسیر اور مقصود کی
تقریر یکجا کر دیں گی، وکیف یحکمونک و عندہم التورۃ
فینہا حکم اللہ لکم یتوکلون من بعد ذالک و بانہ لیک
یا مہم عینہ (مائدہ) شاید کسی جاہل کو شبہ ہو کہ اس میں اہل
تورات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے پر مجبور ہے
اور اس سے اہل تورات کو اس وقت بھی قرآن پر عمل کرنے کے

واجب ہونے کا نتیجہ نکالے۔
الایۃ التاسعۃ۔ اِنَّا اَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ تَوٰسًى
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالرَّوَّافُونَ
وَالْاَحْيَاءُ مَا اسْتَفْظَوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلٰی شَرِّهَا
فَلَا يَخْشَوْنَ النَّاسَ وَ اَخْشَوْنَ اللّٰهَ وَلَمْ يَشْكُرُوْا بَايَاتِيْ فَمَا اَفْلَحُوْا
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْمُنٰفِقُونَ
(مائدہ) شاید اس سے کسی جاہل کو ویسا ہی مذکورہ شبہ ہو کہ اس
توریت کے موافق انبیاء کے حکم کرنے کی بنا پر اہل تورات

کو ترغیب دی ہے۔ اس وقت بھی حکم با التورۃ کی اور
اس کے خلاف وغیرہ ہے۔
الایۃ العشرۃ والحادیۃ عشر۔ وَ قَفَّيْنَا عَلٰی اَنۡفَادِهِمُ
بِعِشٰی اِبْنِ عِمْرَانَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدٰی مِنَ التَّوٰرٰتِ
وَ اَنۡبِیَآئِکَ الَّذِیْ جِئِلَ فِیۡہِ ہٰذَا وَ تَوٰسًى وَ مَصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ یَدٰیہِ مِنَ التَّوٰرٰتِ وَ ہٰذَا وَ مَوْجُوۃٌ لِّلنَّبِیِّیۡنِ
وَلِیَحْكُمَ اَھْلُ الرَّحْلِ بِمَا اَنۡزَلَ اللّٰهُ فِیۡہِ وَ مَنۡ لَّمْ یَحْكَمْ
بِمَا اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (مائدہ) اس سے
بھی جاہل کو ویسا ہی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ توریت کے بعد
انجیل کا ذکر فرمانا شاید اس زمانہ میں بھی اس پر عمل کرنے کی
ترغیب کیلئے ہو اور و لیس اہل الانجیل سے یہی مقصود ہے
الایۃ الحادیۃ عشر۔ وَ الثَّانیۃ عشر۔ وَ الرَّابِعۃ عشر۔ وَ اَنۡزَلْنَا
اِلَیۡکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ یَدٰیہِ مِنَ الْکِتَابِ
وَ هُمُ مِّنَا عَلٰیہِ فَاَحَدٌ بَیۡنَہُمَا اَنۡزَلَ اللّٰهُ مَوْلٰی فِیۡکَ
اَھْوَاۃً هُمُ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لَکُلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شَرِیۡفًا
وَ مَخۡفٰی جَاۗ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلۡکُمُ اُمَّۃً وَ اَحَدًا وَ لَکِنِّیْ
لَیَبۡلُوۡکُمۡ فِیۡمَا اٰکُمۡ فَاصْبِرُوۡا لِحُکُومِیْ اِنَّ اللّٰہَ فَجَّحُکَ
جَمِیۡعًا فِیۡہِ لَکُمۡ فِیۡہِ تَخْتَفُونَ وَاِنَّ حَکَمَ

لہ دلیل حاصل کرنے کے ایک کے دوسرے کے ساتھ مناسب ہونے کے ساتھ قریب قریب کی سب کی تفسیر ساتھ ساتھ اور اس مقصود کا اثر
کے نجات صرف اسلام میں منحصر ہے غیر مسلم ناجی نہیں ہے ایک جگہ کہا گیا کہ مناسب اور قریب قریب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔
لہ آیت کا ترجمہ آگے لفظ حاشیہ کے بعد تقریر و تاکید عموماً سابق عنوان میں آ رہا ہے اسکو دیکھ لیا جائے۔

لہ یعنی پیشہ ہو سکتا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے توریت کو چھوڑ کر حضور سے فیصلہ کر لے تو تعجب کا آثار فرمایا تو گویا حضور سے فیصلہ کرنا یا کونا پسند اور
اس وقت بھی توریت پر عمل کرنے کو پسند فرمایا اور قرآن شریف پر عمل کرنے کو واجب نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان اہل کتاب پر قرآن مجید اور شریعت محمدیہ
اتباع واجب نہیں بلکہ انکار اور ناپسندیدگی ہے اس شبہ کا جواب آگے آئیگا۔

لہ تفسیر و ترجمہ کے آ رہا ہے لہ یعنی اوپر بیان کیا ہوا شبہ کہ جیسا وہ تھا قریب قریب ویسا ہی یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب آیت میں یہ فرمایا
کہ انبیاء و توریت کے موافق حکم کہتے تھے اور جو لوگ اسکے موافق عمل نہ کریں ان کو کافر فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ توریت پر عمل کی رغبت والا
گئی اور خلاف کرنے پر عذاب کی خبر ہے لہذا اہل کتاب پر اب بھی توریت کا اتباع واجب اور خلاف ناجائز اور شریعت محمدیہ کا

اتباع غیر ضروری ہوا۔

لہ عذاب کی خبر لہ ترجمہ و تفسیر آگے آتی ہے۔

لہ اور یہاں ہے کہ انجیل والے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے اس کے موافق حکم کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے کے
موافق حکم نہ کریں گے وہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں شبہ یہ کہ اس میں بھی انجیل پر عمل کا حکم اور خلاف کی ممانعت ہے تو ممکن
ہے کہ بعد نزول قرآن مجید بھی انجیل پر ہی عمل واجب ہو۔ قرآن پر ان لوگوں کو عمل کرنا واجب ہو۔

لہ ترجمہ و تفسیر آگے آئیگی۔

ابننا مطلب نکالنے کو چہرتے ہیں جس کا کھلا کر سیدہ مطلب نہ نکلنے کی صورت
میں اس شخص کے فتوے پر عمل نہ کرنا ہے۔ (بیان القرآن ۳ ص ۱۲۱)
اب تفسیر لکھی جاتی ہے۔

تقریر و تاکید مضمون سابق۔ اور تعجب کی بات ہے کہ وہ
(دین کے معاملہ میں) آپ سے کیے فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس
توراة (موجود) ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہے (جس کے ماننے کا ان کو
دعویٰ ہے) اول تو یہی بات تسلیم ہے (پھر یہ تعجب اس سے اور بڑھ جاتا
ہو گیا کہ اس (فیصلہ لانے) کے بعد جب آپ کا فیصلہ سنتے ہیں تو
اس فیصلہ سے بھی ہٹ جاتے ہیں (یعنی اول تو اس حالت میں فیصلہ
لائے ہی سے تعجب ہونا تھا لیکن اس احتمال سے بڑھ کر کتنا غمناک شاید
آپ کا حق پر ہونا اور اس پر واضح ہو گیا ہو اس لئے آگئے ہوں لیکن جب اس
فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تعجب پھر تازہ ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال بھی نہ رہا پھر
کیلیات ہو گئی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں) اور (اسی سے ہر عامل
کو اندازہ ہو گیا کہ) یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں (یہاں اعتقاد سے
نہیں آئے اپنے مطلب کے واسطے آئے تھے اور جب نہ مانا تو عدل و اعتقاد
کی دلیل ہے تو اس سے یہ بھی معذور ہو آکر جیسے حضرت علیہ السلام علیہ وسلم
کے ساتھ ان کو اعتقاد نہیں اسی طرح اپنی کتاب کے ساتھ بھی پورا اعتقاد

سمجھ لو اور حضرت مفسر کے فکر گزار بنو گئے حق بات معلوم کرنے کی خاطر سے صاف جان
چڑھنے کیلئے تہذیب کے فکر سے بچنے کیلئے اسکے سخت حکم کے بجائے آپ کے اپنی غفلت اور غلبہ
کیلئے آسان حکم تلاش کرنے کیلئے کہ وہ یہاں تعجب کے غفلوں سے دلیل لینا چاہتے تھے
تاکہ کیونکہ کمال کمالی علامت چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مفسر نے فیصلہ میں آسان بات نہ
لی تو فیصلہ سے ہٹ گئے تو جو کچھ حاصل یہ ہوا کہ تعجب سپر فرمایا کہ کوئی شخص پرانا تعجب جسکو
وہ اب بھی گمان باطل سے تازہ رہا ہے ہوئے ہو چھوڑ کر غریب کے آگے آتا نہیں پھیلا دینا
جب تک کہ کوئی خاص غرض نہ ہو تو یہ ایسا کہن کر رہے ہیں لہذا ان کا ایسا کنارا دلیل ہے
اسکی کہ انکی کوئی خاص غرض نہ ہے وہ یہ کہ نفس پرستی میں سہولت کی تلاش ہے وہ یہ
کی پرواہ ہی نہیں پہلے کا نہ اس آپ کے مذہب کی جانچ جب ان نفس کے بند و گلو
خوارش نفسانی کے موافق سہولت نہیں ملتی تو پھر جلتے ہیں تو یہاں ان کا تعجب انکی اس
نفسانیت کے ثابت کرنے کیلئے ہے تہذیب پر عمل کرنا کہ جب کرنے کیلئے نہیں کہ
اس سے اس وقت بھی تہذیب پر عمل کے واجب ہونا کا شہد ہوا اور بعض مفسرین کی رائے
پر تعجب کا تعلق دونوں باتوں کے مجبوری سے ہے یعنی تہذیب کو چھوڑ کر غفلت سے فیصلہ
کرنا اور پھر اس فیصلہ سے ہٹ جانا اور اصل تعجب کا دوسرا دوسری بات پر عین
ہٹ جانے پر ہے کہ اس اندر شور سے فیصلہ کرنے اگر فیصلہ سے ہٹ جائے جیسا کہ یہ
دلیل ہے کسی خاص غرض کے ہونے کی لہذا تعجب حضرات کے فیصلہ سے ہٹ جائے پر ہے
تہذیب کو چھوڑنے پر نہیں ہے کہ تہذیب پر عمل کرنا کہ جب ہونا کا شہد ہونا یعنی ان
آیتوں سے پہلے کی آیتوں میں جو غفلت سے ہونے والی منافقت کی برا غالیوں میں تھے ۲

يُنَزِّلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُبَدِّلُ اللَّهُ أَمْرًا لِيُحْيِيَنَّهُمْ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ (مائدہ)

ان آیتوں میں سے ایک خاص جزو یعنی لکل جعلنا منکم شریعۃ
ومتعاضداً ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحداً سے جا ملی کہ
دوسرے مذکورہ جو ملتا ہے کہ ہر جماعت کیسے جو عبد اطریق تجویز فرمایا
ہے شاید اس سے بھی مقصود ہو کہ سب کو اپنے اپنے طریق پر عمل کرنا چاہیے
سب کو دین و آخر اختیار کر کے امت و آخرہ بن جانا ضروری نہیں۔
پر شات آیتیں میں اب انکی تفسیر لکھی جاتی ہے اور تفسیر سے پہلے ایسا تقریب
رابطہ کی بشریہ ہد کے مع اس کے حاشیہ کے لکھی جاتی ہے۔

حاشیہ - ولیفیت بخیرتو نڈ پر لفظا پریشہ ہوتا تھا
کہ دین اسلام تو ناسخ و ادیان ہے اسکے آنے کے بعد توریت و انجیل
و غیر وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ پس اس بنا پر ان لوگوں نے یہ حکم کی یہ
توان پر لازم ہی تھی یعنی یہ کہ وہ آپ سے فیصلہ کرتے پھر اس پر تعجب
کیوں فرمایا گیا لیکن تقریر پر ربط اور تفسیر سے (جو عنقریب مرقوم ہے)
یہ شبہ بالکل زائل ہو گیا فاقہم و اشکد للمفسر (تبیان حاشیہ
بیان القرآن ج ۲ ص ۳۲ حاشیہ اخیرہ) ربط او پر نہ کور ہو آ
آپ کے پاس ان کا کوئی مسئلہ یا فیصلہ لے کر آنا معرفت حق کی غرض
سے نہیں بلکہ کوئی آسان بات اپنے مطلب کے موافق نکالنا کرنا مقصود
ہے آگے اس پر استدلال پر مبنیہ تعجب سے کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا
اپنی ایسی کتاب کو جس پر وہ ایمان رکھنے کا اقرار رکھتا ہو چھوڑ کر ایسے
شخص کے پاس جس پر ایمان لائے اس کو انکار جو کوئی مسئلہ و فیصلہ
نہایت عجیب اور بعید ہے کہ کوئی شخص اپنے مطلب سچے دل سے ایسا نہیں
کر سکتا اس سے وہی بات ثابت ہو گئی کہ تحقیق حق کے لئے نہیں آئے بلکہ

۱۰
 سہ تم میں ہر ایک جماعت کے لئے ہم نے ایک طریقہ اندوہ مقرر کر دیا ہے اور اگر
 اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتے ۱۱ ایک ۱۲ ایک ۱۳ آیات
 میں آپس میں ایک دوسرے سے تعلقی و مناسبت شد آیات غلہ جہاں سے ترجمہ
 تفسیر نہیں لیا گئی ۱۴ سب دینوں کو منسوخ کر دیا ۱۵ اے کاسکے آنے کے بعد کسی
 ساری دین پر بھی عمل جائز نہیں لہذا سب کو اسی دین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے
 ۱۶ حکم یعنی ثالث بنا کر اپنے کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ۱۷ کیف جھگڑک کے معنی میں
 کیسے فیصلہ کرتے ہیں ۱۸ آپ سے اویہ الفاظ تعجب کے ہیں تو تعجب کیوں فرمایا گیا حالانکہ
 اور سب دنوں اور سب کتابوں کے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے ان کے دوسرے یہی
 تھا کہ وہ حضور سے فیصلہ کر لیں ۱۹ قریب ہی لکھا ہوا ہے ۲۰ دور ۲۱ تو اس کو خوب

اور علم ربی اسکا کے موافق کہ وہی اس وقت کی شریعت تھی حکم دیتے تھے (نوجہ اس کے کہ ان اہل اللہ و علماء کو اس کتاب اللہ پر عمل کرنے اور کرانے کی تنبیہا شریعت کا حکم (حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے) دیا گیا تھا اور وہ اس کے (یعنی اس پر عمل کرنے کے لئے) کے) قرار دی ہو گئے تھے (یعنی چونکہ ان کو اس کا حکم ہوا تھا اور انھوں نے اس حکم کو قبول کر لیا تھا اس لئے ہمیشہ اس کے پابند رہے) سوائے اس زمانہ کے کہ رؤساء و علماء یہود جب ہمیشہ سے تمہارے سبب مقتدا توراة کو مانتے آئے ہیں تو تم بھی (تصدیق رسالت محمدیہ کے باب میں جس کا حکم توریت میں ہے) لوگوں سے (یہ) اندیشہ مت کرو کہ ہم تصدیق کر لیں گے تو عام لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام میں فرق آویگا) اور (صرف) مجھ سے (تو) کہ تصدیق نہ کرتے پر سزا دیا (جگا) اور میرے احکام کے بدلہ میں (دنیا کی مشاع قلیل) جو کہ تم کو اپنے عوام سے وصول ہوتی ہے) مت لو کہ یہی حشہ جاہ و حب مال تم کو باعث ہوتی ہے تصدیق نہ کرنے پر) اور (یاد رکھو کہ) جو شخص خدا سے تعالے کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (بلکہ غیر حکم شرعی کو تصدق حکم شرعی بتلا کر اس کے موافق حکم کرے) سوائے لوگ بالکل کافر ہیں (جیسا اے یہود تم کر رہے ہو کہ عقائد میں بھی

مثلاً عقیدہ رسالت محمدیہ اور اعمال میں بھی جسے حکم ربی دیا ہے غنہ اپنے غنہ کو حکم کہی بتلا کر مخالفت و اضطراب میں مبتلا ہو رہے ہو ایمان القرآن ۲۵ سے ۳۵ تک)۔
 رابطہ - اور توراة کا اپنے زمانہ میں حجت ہونا مذکور تھا۔ اے انجیل کی بھی صفت نہ کہ ہے جیسا تنبیہا آیت انا انقلنا التوراة میں مصلح تقریر اس کی گذر چکی ہے انجیل (در زمان اور دقتاً علی آثارہم عیسیٰ ذکر و وجوب عمل با انجیل) اور ہم نے ان انبیوں کے پیچھے جن کا ذکر ہم کیا انبیوں میں آیا ہے عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) کو اس حالت میں (پیغمبر بنا کر) بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے جو کہ لازم رسالت سے ہے نہ کہ کتاب الہی کی تصدیق کہے) اور ہم نے انجیل دی جس میں توریت ہی کی طرح عقائد صحیحہ کی ہدایت تھی اور (احکام علیہ کا بھی وضوح تھا اور وہ (انجیل) اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق (بھی) کرتی تھی) کہ یہ بھی لازم کتاب الہی سے ہے) اور وہ صراحت ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے نازلے والوں کے لئے اور اپنے انجیل و دیگر حکم کیا تھا کہ (انجیل) والوں کو چاہئے کہ ۱۵ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں۔

۱۵ نگرانی و حفاظت علی یہودیوں کے علم والوں اور سرداروں علیہم السلام پیشوا ۱۵ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا جانے کے بار میں ۱۵ خدا عز و جل تعویذ اسلامان اور دنیا کا ہر سامان چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو آخرت کے ادنیٰ سے ادنیٰ ثواب کے مقابلہ میں غلوڑے سے بھی غلوڑا ہی ہے اس کے پیشہ نہ کیا جائے کہ وہ توریت ہی ال لئے کر لیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت سادہ دنیا کا مال بھی آخرت کے لئے کے سامنے بہت تھوڑا ہے ۱۵ عزت کی محبت اولوں کی محبت ۱۵ بھڑکانے والی بات سبب ۱۵ سچا بتانا ۱۵ ایسے حکم کو جو شریعت کا نہیں تصدق کہ شریعت کا حکم بنا کر علیہ السلام کی نبوت کا عقیدہ ۱۵ خدا کا کہہ کر تو پھر مانگے ہلاک کرنا ۱۵ گویا ہوتی باتوں کو بجائے صحیح عقیدہ نبوت محمدیہ اور صحیح حکم سنگ باری کے ان کو خدا تعالیٰ کا حکم بنا کر ۱۵ خود گمراہ چھوٹے ۱۵ دوسروں کو گمراہ کرنے میں ۱۵ احکام شرعی کی دلیل ۱۵ کہ انجیل اپنے زمانہ میں شرعی دلیل تھی اور توریت پر عمل جائز تھا قاضی بیضاوی اعلیٰ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: کیا بیت اسبر دلالت کرتی ہے کہ انجیل احکام شرعیہ پر مشتمل تھی اور یہودی شریعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھیجے سے منسوخ فرما دیا گیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام مستقل شریعت دے گئے اور اس جگہ کے انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں ۱۵ یہ معنی لینا کہ توریت پر عمل کے واجب کرنے نے جو احکام اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمائے اس کے موافق حکم کیا کریں یہ ظاہر مفہوم کے خلاف ہے (۲۲۸) کیونکہ انزل میں لفظ ط (جو کچھ) عام ہے ہر حکم کو شامل ہے اس کو توریت پر عمل کے واجب کرنے کے احکام کے ساتھ خاص کرنا قرآن کے مضمون کو بے دلیل بدلنا ہے اس لئے عام مراد لینا غلطی ہے اور لفظ فیہ (اس میں) سے معلوم ہو کہ انجیل کے نازل ہونے کے بعد صرف انہی احکام پر عمل فرماتے ہیں جو اس میں لکھے ہیں اور انہی احکام پر عمل نہ کئے کیلئے ارشاد ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں لہذا انجیل کے نازل ہونے کے بعد انجیل کو جو کہ یہودی شریعت پر عمل کرنا بے حکمی ہے تو وہ منسوخ ہے ۱۵ انجیل کے زمانہ میں انجیل پر عمل کے واجب ہونے کا بیان ۱۵ آیت ۱۵ اس لفظ تک ۱۵ آیت ۱۵ پہلے ۱۵ سچا ہونا بیان فرماتے تھے کہ وہ اصل میں خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے گو لوگوں نے بعد میں رد و بدل کر لیا اور اب قابل اعتبار نہیں رہی کہ ہر حکم میں رد و بدل کا شبہ ہو گیا۔ ۱۵ نبوت کے لئے لازم باتوں میں سے ہے ۱۵ حق تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کو سچا بتائے گو ایک سے دوسری کے علی احکام منسوخ ہوں کیونکہ منسوخ ہونا بدلنے یا غلط کرنے کو نہیں کہتے بلکہ حکم کی مدت کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں تو منسوخ کرنے والی کتاب یہ بتاتی ہے کہ پہلی کتاب کے علی احکام کی مدت اب سے پہلے تک تھی اب ان نئے احکام کی مدت ہے ۱۵ صحیح عقیدوں کی ۱۵ عمل کے لئے حکموں کا ۱۵ ظاہر بیان ۱۵ پہلے ۱۵ سچا بتانا ۱۵ حق تعالیٰ کی کتابوں کے لئے لازم باتوں میں سے ہے۔

اور اے اس زمانہ کے نصاریٰ سن رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (اور اس کے معنی اوپر گذر چکے ہیں) تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں (اور انجیل رسالت محمدیہ کی خبر دے رہی ہے تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو۔ ربط اوپر توریت اور انجیل کا اپنے اپنے دورہ میں واجب العمل ہونا بیان فرمایا تھا آگے قرآن مجید کا اپنے دورہ میں جو کہ رماز نزول سے قیام قائم تک ہے واجب العمل ہونا بیان فرماتے ہیں اور ان آیات کے ضمن میں اشارہ ایک فقرہ سے تعرض ہے جس کو ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت کیا ہے کہ چند علماء درویشانہ ہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر ملتے ہوئے کہ ہماری قوم سے ہمارے کچھ مقدمہ ہے اگر آپ ہمارے موافق فیصلہ فرمادیں تو ہم آپ کا امتیاز اختیار کریں جس سے بقیہ یہود بھی متبع ہو جائیں گے اور آپ صاف انکار کر دیا جس پر آپ کی تصویب کے لئے۔ وان احکم الخ نازل ہوا لذلک ابی اللہ و اخرج نحوه کما فی الروح ابن ابی حاتم والبیہقی فی الدلائل۔

۱۶ ذکر وجوب عمل بالقرآن علی التامید۔ و انزلنا لیکم الکتاب بالحق فی قول من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اور (توراة و انجیل کے بعد) ہم نے یہ کتاب (اسے بقرآن) آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق (اور اس کی) ساتھ موصوفین ہے اور اس سے پہلے جو (آسمانی) کتابیں (آجکی) ہیں (جیسے توراة و انجیل و زبور ان کی بھی تصدیق کرتی ہے) کہ وہ نازل من اللہ ہیں (اور جو نکر و ہ

کتاب کسی بقرآن قیامت تک محفوظ و معمول رہے اور اس میں ان کتب پہلو کی تصدیق موجود ہے اس لئے وہ کتاب ان کتابوں کے صادق ہونے کے مضمون) کی ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے (جو کہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتب نازل من اللہ ہیں جب قرآن ایسی کتاب ہے) تو ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں (جبکہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اسی بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو بھی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل نہ کیجئے (جیسا اب تک باوجود ان کی درخواست اور التماس کے آپ نے صاف انکار فرمادیا یعنی یہ آپ کی رائے نہایت ہی درست ہے اسی پر ہمیشہ قائم رہئے اور اے اہل کتاب تم کو اس قرآن کے حق جاننے سے اور اس کے فیصلہ ماننے سے کیوں انکار ہے کیا دین جدید کا آنا کچھ عجیب کی بات ہے آخر تم میں سے ہر ایک (امت) کیلئے (اس کے قبل) ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی مثلاً یہود کی شریعت و طریقت تو ریت تھی اور نصاریٰ کی شریعت و طریقت انجیل تھی پھر اگر امت محمدیہ کیلئے شریعت و طریقت قرآن مقرر کیا گیا جس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے تو وہ انکار کیا) اور اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ پر رکھنا) منظور ہوتا تو وہ اسپر بھی قدرت رکھتے تھے کہ تم سب (یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت و حکم) ایک ہی امت میں کر دیتے (اور شرع جدید نہ آتا جس سے تم کو خوش ہوتا ہے) لیکن (اپنی حکمت سے) ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو دین تم کو (ہر زمانہ میں نیا تھا) دیا ہے

۱۷ کہ جو حکم شریعت کا نہیں اس کو قصد شریعت کا حکم جاکر اس کے موافق حکم کرے ۱۸ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی ۱۹ زمانہ ۲۰ جس پر عمل کرنا فرض ہوا ۲۱ اس پر عمل کرنا فرض ہونا ۲۲ اشارہ کے طریقہ پر ایک فقرہ کا کچھ ذکر ہے ۲۳ سوار لوگ ۲۴ گذارش کرنے والے ۲۵ پیروی ۲۶ پیروی کرنے والے ۲۷ رائے مبارک کی رستی ظاہر کرنے کے لئے ۲۸ ایسے ہی باب القول فی اسباب النزول کتاب میں ہے اور جیسے کہ روح المعانی میں ہے ایسے ہی یہ روایت ابن ابی حاتم نے اسد دلائل الاعجاز میں امام بیہقی نے بھی بیان کی ہے ۲۹ ہمیشہ کیلئے قرآن شریف پر عمل کے قرع ہونے کا بیان ۳۰ آیت ۳۱ و ۳۲ اس لفظ تک ۳۳ جس کا نام قرآن رکھا ہوا ہے ۳۴ سچائی ۳۵ سچا بتائی ہے تو عمل کے احکام کو منسوخ کرتی ہے کیونکہ منسوخ کرنا ان کی مدت کا بیان کرنا ہو کر ان کی شدت ہو گئی اب ان حکم کی منسوخ ہونے کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لہذا وہ خداوندی ہیں اصل سے لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں گوچر لوگوں نے ان میں رد بدل کر لیا ہے مگر اصل انکی خود ازندی کتاب ہے البتہ موجودہ کتاب میں جو رد بدل ہو جانے کے اعتبار کے قابل نہیں ہیں کیونکہ کسی حکم کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ اصل ہے یا رد بدل کیا ہوا ہے اس لئے ایک حکم بھی ان کا یقینی طور سے خداوندی حکم نہیں رہا ہر ایک میں بدل بدل ہونے کا شبہ بڑ گیا اور شبہ کی چیز سے کچھ ثابت نہیں ہو کر تا ۳۶ قیامت تک ہر طرح کے رد بدل سے محفوظ اور قیامت تک سب کے عمل کے لئے ہے ۳۷ آسمان سے نازل ہونے والی یعنی خداوندی کتابوں کو سمجھنا تاکہ اہل کتاب میں خدائی ہیں۔ ۳۸ سچے ۳۹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ۴۰ گذارش کرنے والے ۴۱ شریعت احکام انہی ہیں اور طریقت ان پر عمل کا طریقہ یعنی دل کے اندر ایسی ہمیشہ رہنے والی کیفیت کا قائم ہونا جس سے احکام شرعی پر عمل پابندی و سہولت سے ہوتا ہے تو ہر دین میں عمل کے احکام الگ الگ اور ان پر عمل کے لئے طریقت الگ الگ ہے ۴۲ دلیلوں سے ۴۳ نئی شریعت ۴۴ وحشت۔

توحید الحق

کی کرتے ہیں چنانچہ اس کا احتمال ہی نہیں اسلئے ان کے حوصلے پست کرنے کو اور اس کو سنا کر ہمیشہ ہمیشہ انکے نامید کر دینے کو ہم (مکرر) حکم دیتے ہیں کہ آپ ان (اہل کتاب) کے باہمی مطعات میں (جبکہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور انکی (خلافت مفرغ) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل نہ کیجئے (جیسا کہ اب تک بھی نہیں کیا) اور ان سے یعنی انکی اس بات سے - (آئندہ بھی مثل سابق) اجتناب رکھئے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچنا دین (یعنی گواہی کا احتمال نہیں لیکن اس کا قصد بھی رہے) تو موجب ثواب بھی ہے (پھر) باوجود مفرغ قرآن اور اسکے فیصلہ کے ہی ہوئیے بھی) اگر یہ لوگ (قرآن سے اور آپ کے فیصلہ سے جو موافق قرآن ہوگا) (۱۰) اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعضے جو مؤخر (دنیا ہی میں) ان کو سزا دیدین (اور وہ بعنا جرم فیصلہ کو نہ ماننا ہے اور حقانیت قرآن کے نہ ماننے کی سزا پوری آخرت میں ملے گی کیونکہ پہلا جرم ذی ہوئیے خلاف ہے اور دوسرا جرم ایمان کے خلاف ہے حریت کی سزا دنیا ہی میں ہوتی ہے اور کفر کی سزا آخرت میں چنانچہ ہود کی سرکشی اور ہمدشکنی جب حد تسامح سے تجاوز ہوئی تو ان کو سزا اہل اور قید اور اخراج وطن کی دی گئی) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے یہ حالات سن کر آپ کو رنج مزور ہو گا لیکن آپ زیادہ غم نہ کیجئے کیونکہ

زیادہ آدمی تو (دنیا میں ہمیشہ سے) بے حکم ہی ہوتے (آئے ہیں) یہ لوگ (فیصلہ قرآنی سے جو کہ عین عدل ہے اعراض کر کے) پھر کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (جس کو انہوں نے برخلاف شرائع سماویہ کے خود - مختصر کر لیا تھا جس کا ذکر دو واقعوں کے ضمن میں اس رکوع سے پہلے رکوع آیت **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَنْخُزُ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ** کی تفسیر میں گزر چکا ہے حالانکہ وہ سراسر عدل اور دلیل کے خلاف ہے یعنی اہل علم کو حکم سے اعراض کرنا اور جہل کا طالب ہونا عجب در عجب ہے) اور فیصلہ کے عین اللہ سے کون اچھا (فیصلہ کرنے والا) ہوگا (بلکہ کوئی سزا دی بھی نہیں پس خدائی فیصلہ کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلہ کا طالب ہونا عین جہل نہیں تو کیا ہے لیکن یہ بات بھی) یقین (دایمان) رکھنے والوں (ی) کے نزدیک ہے (ہے) کیونکہ اسکا سمجھنا موقوف ہے قوت عقلیہ کی - صحت پر اور وہ کفار اس سے بے نصیب ہیں) **ف** اگر کسی کو یہ خبر ہو کہ ہائے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہر امت کا باقیہ دین جدا ہے اور ہر سری آیات سے واضح ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے سورہ شوریٰ میں ہے **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا بَلَغَ إِلَى السُّبُلِ** جو اب یہ ہے کہ جدا ہونا باعتبار فرد و اعمال کے ہے اور واحد ہونا باعتبار اصول و عقائد کے (بیان القرآن ص ۱۷۷) سب تک ج (س) تفسیر مجموعی تقریر سے شہادت باطلہ کا نہ توکل و ملاحظہ بالصرح وجہ واضح ہو گیا بالخصوص جب اخیر کی دو آیتوں میں ادراکی

مواضع نہیں انکے زما کرنے پر سنئے معنی کی سزا کو بدل لینا فائدہ بالکل انصاف کے لئے برابری اچھا انصاف کرنا تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی برابر انصاف کرنا تو بھی نہیں بلکہ بالکل جہالت ہے بلکہ عقل کی قوت کے درست ہونے پر ہے صحیح و درست ہونا بلکہ ایک بلکہ مقرر کیا تمہارے واسطے وہ دین میں وہ جسکی ہم وصیت کی ہے نوح ۲ کو اور وہ جو ہم نے دئی نازل کی تمہاری طرف اور وہ جسکی ہم نے وصیت کی ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اس سے معلوم ہوا کہ ان سب حضرات کو جو احکام ملے ہیں وہی حکم ملے گا سب کی شریعت ایک ہے بلکہ ایک ہونا یعنی عقیدوں میں سب خداوندی شریعتیں ایک ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات پر تمام خداوندی کتابوں پر تمام رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنا وغیرہ وغیرہ تمام عقیدے ایک ہیں ان کا سر شریعت میں ہونا ضروری ہے اور ان کے احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت عہادت تو بوجہ وغیرہ کے احکام اور ان کے طریقہ جو جدا ہیں بلکہ دور ہونا اور کثرت و باطل ہونا بلکہ بہت سے تفریق و تشکیک روشن

مسلحہ پہلے کی طرح نہ کیونکہ حکم سے چل جانا انبیا علیہم السلام جو نیکے خلاف ہی جب حضور معصوم ہیں تو پھر چل جائیگا احتمال ہی نہیں لیکن جبکہ احکام پر ہمارے مناجات ہے اور عتق کے قصد پر ثواب ہے تو اس قصد پر بھی ثواب ہے کہ سبب بلکہ قرآن کے ظاہر و باطن ہونے کے سے منہ پیرا یعنی ان لوگوں پر آپکا اور قرآن مجید کا ماننا فرض ہے اگر وہ گردانی کریں اور نہ مانیں تو ان کو دنیا و آخرت میں سزا ہوگی تو صاف معلوم ہوا کہ حضور کی اور قرآن شریف کی پیروی فرض ہے اور انکی شریعت منسوخ ہے اب بغیر حضور کی اور قرآن شریف کی پیروی کے نجات نہیں لہذا اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوں تو ناجی نہیں ہیں بلکہ قرآن شریف کے حق میں کوٹہ وہ کافر جو مسلمان بادشاہ کی رعیت ہو یعنی یہ جرم رعیت ہونے کے خلاف ہے ایک طرح کی بغاوت ہے شہ حربی ہونا یعنی رعیت سے نکل کر مقابلہ باغی ہونا بلکہ جو قرآن مجید کو نہ ماننے سے جو ان کے سر بھرا ہونا اور کتابیں پانا اور غیر توڑنا بلکہ درگزر کا حد سے آگے نکل گیا ہے یہ من کرنا بلکہ بالکل انصاف بلکہ منہ پیرا بلکہ آسمانی شریعتوں کے خلاف بلکہ ٹھٹھا فساد و میلان میں وہ دونوں ایک قصاص یعنی قتل کے بدلہ قتل کے حکم کو لینا تھا دوسرا جو لوگ

قَبِيلَيْنِ وَرُحْبَانًا اِشَارَہ ہے علت فاعل کی طرف اور علم استکبار قابلیت کی طرف بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محبت دینا اور متکبر ہیں اور گو یہود میں بھی بعض علماء حقانی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن جو جو انکی فطرت کے عوام میں اثر نہیں ہو چکا اسلئے ان میں متاثر ہے جو سبب ہو جانا ہے شدت عداوت کا اسلئے یہود تو تو مومن ہی کم ہوئے اور مشرکین میں جب تشدد نکلی گیا تب مومن میں نا شروع ہوئے) ف آیت کی تفسیر سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ تمام ہر مذہب واکتہ کے نصاریٰ کے باب میں نہیں ہے اور اس پر بعض دلیل اور بعض قرآن میں دلیل اول اس قریب مودت کا سبب ایک یہ فرمایا کہ ان میں سے ایسے ایسے اوصاف کے عالم اور درد پیش ہیں اور ہم اس سبب کو عام نہیں پاتے دلیل دوم اس کا دوسرا سبب یہ فرمایا کہ ان میں تکبر نہیں ہم اسکو بھی عام نہیں پاتے دلیل سوم یہاں قریب مودت للمومنین کی خبر دی ہے خود اس کا ذکر صریح بھی (۱۳) عام نہیں پایا جاتا اور صریح لازم کلام الہی سے معلوم ہوا کہ نصاریٰ ان اوصاف سے جو کہ سبب اور مسبب میں مگر وہ

ملکہ دشمنی کے زیادہ قریب ہیں دوست تو نہیں ہیں دشمنی اور دوستی کے درمیان جو مختلف درجے ہیں تو ان کے تعلق کا درجہ دوستی کے قریب ہے جو ہے تو مخالفت کا ہی ایک درجہ مگر دوستی سے دور کا درجہ نہیں ملے بیان کیے جو یہود اور مشرکین سے غیبت ہیں کہ انکی مخالفت بہت سخت ہے اور انکی ذرا بھی غلہ علم کو دکھاتے دے دے دینا کو چھوڑنے والے صوفی ملکہ عام لوگ ملکہ دلی سخت نفرت جو ملکہ خاص اور عام لوگ بھی علم اور دینی کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو گو لوگ حق بات قبول کر کے دکان ملاویں مگر اس وقت نفرت جو دوسرے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی اور بہت سوں کو حق سے قبول کر کے اور ایمان لائی توفیق بھی ہو جاتی ہے علماء اور دیشوں کا اثر جلد بلیطے ہیں کیونکہ تکبر ہی اہل علم دال نصوف کی صحبت اور انکی بات ماننے و رد کرنے سے اگر تکبر نہ رہے یا کم ہو تو انکی صحبت بھی میسر ہوتی ہے انکی تعلیمات اور اخلاص کا بھی اثر ہوتا ہے ملکہ فدوی اپنے کو حقیر اور کم سمجھتا تکبر ہونا ملکہ حق بات ملکہ ایمان میں دونوں باتیں باہر کر اثر کر غوائی نوال علم دال نصوف کی صحبت اور اندر سے اس اثر کو لینے والی تکبر ہونے سے حق کے قبول کی قابلیت جب دونوں قسم کے اسباب ملے تو انکی طبیعتیں بہ نسبت دوسرے کم نرم ہو گئیں ملکہ اثر کر غوائی بات ملکہ تکبر دیکر ناچشم قبول کر غوائی بات ہے ملکہ دنیا سے غلبت رکھنے والے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے ملکہ حق کی پیروی کر غوائے اہل علم ملکہ کم ہو گئے ملکہ دلی سخت نفرت ملکہ سخت دشمنی یہ اس شجر کا جواب ہے کہ جب عیسائیوں میں علماء اور درویشوں کی صحبت کا درجہ نرمی اور کم دشمنی ہوئی تو علماء تو یہودیوں میں بھی ہوئے ہیں مگر ان میں کون نرمی و کم دشمنی نہیں ہوئی اور اگر ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں کی خصوصیت اس سے کیوں قرار دیا گیا اسکا جواب دیا جو کہ علماء تو یہود و یسوعی ہوئے ہیں مگر کم کا عام لوگوں پر اثر جب پڑتا ہے جب کثرت سے اہل علم ہوں کہ کثرت سے عام لوگوں سے صحبت

رہی کثرت سے اثر اثر پڑا کم کا اثر کم پڑا عام نہ ہو گا اسلئے یہودیوں میں بعض وقت اور اسکے سبب سخت دشمنی رہی ہے لہذا ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں ملکہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے ملکہ بعض ذہنات ملکہ یعنی یہ کم عیسائیوں کا دوستی سے قریب ہونا سبب نہ انوں اور سبب نہ انوں کے عیسائیوں کے بارہ میں نہیں ہے ملکہ دشمنی ملکہ قریب ملکہ دوستی کے قریب کے ہونا ملکہ علم دوست ہونا ملکہ دنیا ملکہ یعنی ہر زمانہ اور ہر جگہ کے عیسائیوں میں یہ بات نہیں پاتے کہ ان میں علم دوست علماء اور تارک دنیا اور دیگر ہوں تو جب دوستی کے قریب ہونا یہ سبب تھا اور یہ ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں میں نہیں ہے تو دوستی کے قریب ہونا بھی ہر جگہ کے اور ہر زمانہ کے عیسائیوں میں نہیں ہے بلکہ برائی ملکہ یعنی یہ بات بھی ہر جگہ کے اور ہر زمانہ کے عیسائیوں میں نہیں پاتی ملکہ دنیا دوستی سے قریب ہونا بھی ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں میں نہیں ہو سکتے مسلمانوں کی دوستی کے قریب ہونی ملکہ وجود دینی عام ہیں کہ ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں میں یہ بات ہو کہ وہ مسلمانوں کی دوستی کے قریب ہوں ملکہ ہونا حق تعالیٰ کے کلام کے لئے لازم ہے اور اگر آیت کو ہر جگہ کے اور ہر زمانہ کے عیسائیوں کے واسطے عام ہیں تو سب میں دوستی کا قریب ہونا ضروری ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے کلام کا سچا ہونا ضروری ہے اور واقعاً عیسائیں ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں کی صحبت قریب ہوں تو معلوم ہوا کہ عام مراد نہیں بلکہ خاص مراد صرف وہی عیسائی مراد ہیں جن میں دوستی کے قریب ہونا اور اسکے اسباب علماء و درویشوں کا ہونا اور تکبر کا نہ ہونا سبب اوصاف پائے جائیں اور یہ سبب اوصاف حضور کے زمانہ کے نصاریٰ میں تھے۔ اسلئے آج کل کے عیسائیوں کو اس سے مراد لینا صحیح نہیں ملکہ نصرت یعنی عیسائی جو ان صفوں سے موصوف ہوں جو سبب علماء

موصوف ہوں وہی مراد ہیں۔ پس بعض اہل تعلق کا دنیوی غرض سے اس میں موم مطلق کا دعویٰ کرنا محض ہوا پرستی ہے قرینہ اولیٰ سبب نزول خاص ہے جیسا تمہید میں مذکور ہوا (یعنی اصل تفسیر میں) قرینہ ثانی کا کلام معنی کا صیغہ ہے پس جو لوگ ان انصاری کہنے والے بعد میں پائے جاویں وہ آیت میں مذکورہ داخل نہیں بلکہ وہ مسکوت عنہ ہیں دوسرے دلائل سے انکا حکم ڈھونڈنا جاویدگان خیرا فحیدر و ان اشتراقتہ قرینہ ثالث فحیدر ثانی میں اصل یہی ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو پس دوسرے اعصار کو شامل نہیں بلکہ جو جواب میں اسکے قائل ہو انکی ضرورت نہیں رہی کہ آیت کو خاص نو مسلم نصاریٰ کے ساتھ کہا جاوے گو بہت مفسرین اسکے قائل ہیں اور وہ شاید اسکی تائید بھی کرتے ہیں شاید اول سبب نزول شاہد دوم و اذا سمعوا کالیقینا خاص اسلام لائے دالوں کی شان میں ہونا

اور اس میں ضمیر کا قبل کی طرف مابج ہونا اور راجع اور مرجع کا ضمیر ہونا لیکن ظاہر اور قرآن سے اتنا خصوص ہی معلوم نہیں ہوتا اور صاحب روح المعانی نے بھی خصوص نہیں لیا قرینہ اول ان کو مسکوت عنہ میں اقرب فرمایا ہے اور جو مسلمان ہو گئے تھے وہ تو قرب مودت سے متبادر ہو کر خود مودت بلکہ شدت مودت کیساتھ موصوف ہو گئے تھے قرینہ دوم ان نو مسلموں کی دوستی کی اصل علت ایمان ہے نہ کہ اخلاق ترک دنیا و حب علم و تواضع۔ پھر ترک دنیا کو عنوان مرجعانیت سے تعبیر فرمایا جو کہ شریعت محمدیہ میں غیر محمود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم بقاء نصرا نیت ہی کی چاہت میں فرمایا گیا ہے پس آیت میں یہ مطلقا عموم ہے اور نہ مطلقا خصوص اور شان نزول عموم من وجہ کو مضر نہیں کیونکہ ایک جزدہ اسکا یعنی ذالک بآب و صغیر الخ

(۱۳) لے خرم شامی دگ :-

مجہ خواہش پرستی ہے حق بات نہیں ہے غلہ شان نزول کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ کے بارے میں ہے جو حضور کے زمانہ میں تھے مگر جنہوں نے کہلے وہ کہم نصرائی ہیں لفظ بیان اور داخل نہیں کیونکہ آیت میں زمانہ نامی میں یہ کہنے والے مراد ہیں اور یہ لوگ بعد کے ہیں مگر ان سے آیت خاموش ہے ان کا حکم علیہم کہنے کیلئے دوسری آیت یا حشر ڈھونڈنی چاہئے مگر وہ کہم بہتر ہو گا تو بہتر ہو گا تو شریعت آپ بادین تھے مگر ان کو یہی آپ بادیں کے حضور کو فرمایا گیا ہے اور حضور انہیں کو بائٹے جو حضور کے عہد میں مسلمان تھے لہذا آیت انہیں عیسائیوں کے ساتھ خاص ہوئی جو حضور کے زمانہ مبارک میں تھے ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں کو عام نہیں لے یعنی آیت کو ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں کیلئے عام نہ ہونے میں اب جبکہ حضور کے زمانہ کے عیسائیوں کے ساتھ خاص ہونا ثابت ہو گیا ہم کو اسکے ماننے کی بھی ضرورت نہیں جسکو بعض مفسرین نے مانا ہے کہ یہ آیت نو مسلم عیسائیوں کیساتھ خاص ہے اور ان مفسروں کے نو مسلموں کیساتھ خاص ماننے پر دو شاہد بھی ہیں لیکن جنہوں نے ایسے ہیں جو بتائیں کہ یہ آیت اتنی عام نہیں کہ ہر زمانہ اور ہر جگہ کے عیسائیوں کو عام ہو ایسے ہی اتنی خاص بھی نہیں کہ صرف نو مسلموں کے ساتھ خاص ہو بلکہ عہد نبوی کے تمام عیسائیوں کو شامل ہے شان نزول کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ نو مسلم ہی تھے گاہ اور جب وہ ملتے ہیں اس کلام کو جو کہ رسول کی طرف بجا کر ہے تو آپ انکی کھیر کسوں سے کہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تھے مگر انکی ضمیر جمع کا پہلے بیان جو ہے کہ طرف تو شاید وہ وہاں نصاریٰ ہیں اور ضمیر اور مرجع کا ایک ہونا ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بھی نصاریٰ تھے غلہ ضمیر اور اس کامر ہے جو اس سے ملتا ہوتا

ہے غلہ ظاہر ان چند قرینوں کی وجہ سے جہاں آئے ہیں بہت کھٹا خاص ہونا کہ صرف نو مسلموں کیلئے ہو یہ ہی درست معلوم نہیں ہوتا تفسیر روح المعانی نے بھی نو مسلموں کیساتھ خاص نہیں قرار دیا بلکہ دوستی میں قرب تر ہے دوستی میں قریب ہوئیے غلہ آئے ہر مکر دوستی بلکہ سخت دوستی تھوہی کرتے ہیں دوستی سے قریب ہوئی وجہ علامہ درود دوستی محبت و محبت اندوختن فرمائی گئی ہے اگر تم نصاریٰ سے نو مسلم مراد لیں گے تب یہ جو چند مسلمانوں سے دوستی ہے اسکا سبب تو ایمان ہے نہ کہ یہ علم کی محبت اور ترک دنیا و تواضع وغیرہ غلہ انہذا ان کو سبب بنا کر بیان فرما اور مست نہ رہیے گا جو مسلم مراد لینا درست نہیں ہو گا بلکہ آفتاب کے سامنے چراغ ہے اول تو ایمان کے ہوتے ہیں اس دوستی کا سبب نہیں کی جاسکتی دوسرے ہر نو مسلم کو مسلمانوں سے دوستی حاصل ہر جا ہے ان علوتوں سے اسکو ایک بھی حاصل نہ ہوتا تو معلوم ہوا کہ نو مسلم کے تعلق کا سبب ایمان ہے فقط چاہے مع اخلاق ہو یا بلا اخلاق غلہ یہ ساتویں آیت دوسری بات یہ کہ ترک دنیا کو زہد کے لفظ سے بیان نہیں فرمایا ایمانیت کا لفظ بیان فرمایا جسکے معنی ہیں لوگوں سے الگ ہو کر جنگل میں ٹھیکر عبادت کرنا اور شریعت محمدیہ میں پابندی دینا اگر نو مسلم مراد ہوتے تو انکے ترک دنیا کو ایسے بیان فرمایا جاتا جو شریعت محمدیہ میں پسند کیے نہ جاتے جب ایمانیت فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ لوگ ایسے ہیں جن میں ایمانیت پسندیدہ ہوتی ہے اور وہ نصرا نیت ہوتے ہیں وہی لوگ مراد ہونگے جو نصرا نیت پر پائی ہوں اور نو مسلم مراد نہیں ہونگے لہذا آیت کیلئے عیسائیت کے باقی ہونے کی حالت لکھ بلکہ عام ہونا کہ ہر جگہ اور ہر زمانہ کے عیسائیوں کو شامل ہو بلکہ ایک خاص کہ صرف عہد نبوی کے فقط نو مسلموں کو شامل ہو بلکہ کچھ عام کہ عیسائی و نو مسلم دونوں مراد ہیں اور کچھ خاص ہے کہ صرف عہد نبوی کے لوگ مراد ہیں مگر یہاں اشتغال کہ شان نزول سے تو نو مسلم کے بارے میں ہو ہی سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ شان نزول اس کچھ عام کچھ خاص صورت کے عیاض نہیں کیونکہ علم و تواضع و ترک دنیا عبادت تو غیر مسلم عیسائیوں کے اعتبار سے بیان ہوا اور قرآن عزیزین مسلمانوں کا اور ایمان کا قرار کرتا تو مسلموں کے اعتبار سے ہوتا کہ وہ تو خاص ہی ہیں

غلہ یہ اسوجہ سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا و عیش اور اس سبب سے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں :-

کفر نصاریٰ کی طرح نہیں بلکہ انصاف ہے اور اخلاق کی نفسی
مدح تنبیہ عقوم۔ اخلاق میں رہبانیت کی مدح! عقلمانی کی جیسے
خصوصیات کے نہیں بلکہ صرف اسکے جزو یعنی ترک شرب دنیا
کے اعتبار سے ہے اور احقر نے جو آیت کی تقریر ربط میں یعنی
اس تفسیر میں لفظ عدل و انصاف اور اقرب کے ترجمہ میں لفظ
نسبت قاسم کر دیا ہے اس سے ہر رائے اشکال حاصل ہونگے
امر اول مقصود آیت میں مدح نصاریٰ کی نہیں بلکہ تقریر میں
انصاف ہے جیسا ابھی تنبیہ اول میں ذکر کیا گیا۔ امر دوم مقصود
آیت میں مذمت کاقرب کال نہیں بلکہ قرب الیقینی ہے اور یہاں
دونکتے دو حقیقتوں کو مفید ہیں۔ مکتہ اول الذین اشکر کو
ماضی لائے اس سے فائدہ ہے کہ تمام ازمنہ و اکثر کے مشرکین پر یکسر (۱۵)

اعتبار حالت نصرانیت کے ہو سکتا ہے اور دوسرا جزو یعنی قرآن مجید
الجب باعتبار حالت اسلام کے اور قرآن سمیع کی منہر با قبل کفر
باعتبار بعض کے راجع ہو سکتی ہے جیسا کہ کبیر میں ہے بس
اس سے شاہدین مذکورین کا جواب ہو گیا اور یہاں مفسرین
نے دو فائدے لکھے ہیں فائدہ اول۔ اخلاق حمیدہ کسی قوم میں ہوں
حمیدہ ہیں فائدہ دوم نصاریٰ کا کفر ذات و صفات میں ہے کہ
تشبہ کے قائل ہیں اور اکثر یہود کا نبوت کے ساتھ صرف
بعض نے البتہ عزیر علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہا تھا۔ اور پہلا کفر
اشد ہے دوسرے کفرے لیکن اخلاق کے تفاوت سے۔
ثانی بجز زیادہ ملامت کی گئی ہے یہاں سے فرق بتدریج اہل اسلام
میں اس تفاوت کا حال سمجھنا چاہئے اور دو تنبیہ تین آراء یہاں

کا انکار ہے مگر مادوں کے فرق سے کہ نصرانیوں میں علم ترک دنیا تواضع
ہے اور یہودی میں نہیں مگر دوسرے جزو یعنی یہودیوں کے کفر پر زیادہ ملامت
کی گئی ہے بن کو اسلام سے بہت دور اور دشمن قرار دیا ہے مگر اہل اسلام
میں کے بدعت میں مبتلا ہونے والے فرقوں میں اس فرق کا حال سمجھنا
چاہئے کہ جب شرعی عادتوں کا ترک اتنا خطرناک ہے کہ اسکی وجہ سے
سخت ترین کفر سے ملامت ملے جو نسبت کفر ہے بڑھ جاتا ہے تو جو غیر شرعی
باتوں میں مبتلا ہیں اور اپنی کو شرعی قرار دیتے ہیں اور شرعی باتوں سے
بچنے میں لگتے ہیں وہ کس قدر خطرناک مقام میں ہیں اس سے انکی برہمائی
بڑائی بچائے گی جیسے کفر خفیف کی خفت انکی وجہ سے سختی اور شدت
لامت بگئی مگر یہاں انصاف ہے کہ اچھی عادت کی تعریف بذات خود
اچھی عادت کی تعریف ہے چاہے وہ مسلمان میں ہو یا کافر میں تو مقصود اس
عادت کی تعریف ہے کہ کافر کفر کی نہیں مگر لوگوں سے بعد آبادیوں سے دور رہ کر
جنگل میں عبادت گزار کی تعریف کو گوئے حقوق کی ادائیگی سے بظرف ہونا تو کوئی اذیت
پر ضرر نہ کر سکتے وغیرہ باتوں پر تعریف نہیں صرف ایک عبادت ترک دنیا کے اعتبار سے ہو۔
۱۶ دنیا کی محبت چھوڑنے کی عادت کی تعریف منافقت سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے دوستی میں
قرب واقعی جو ہے نہیں دوسروں کی نسبت میں مگر شہادین والے ایسے عیسائیوں کی
تعریف ہے کہ ابھی عادت اچھی ہے چاہے کافر میں ہو تو کافر میں مقبول ہے مگر دوستی
کے طور سے اور واقعی قرب ہونا کہ نہیں ہے نسبت دوسروں کے نسبت اسلئے وہ لوگ
جنہوں نے شرک کی عادت تمام زمانوں اور تمام جگہوں کے مشرکوں پر یہ حکم کہ وہ

۱۷ عیسائی ہونے کی حالت کے
اعتبار سے ہو سکتا ہے یعنی جب آیت عہد ہونی کے عیسائیوں کو شامل ہے چاہے
وہ مسلمان ہو چکے ہوں چاہے نہ ہوئے ہوں تو ب یہ وجہ تو عیسائیوں کے اعتبار
سے ہو جائیگی کہ انکو دوستی سے قرب اسوجہ سے ہے مگر اور جب وہ اس کلام
کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ انکی آنکھیں آنسوؤں سے
ہوتی ہوئی دیکھیں گے اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور یوں کہتے
ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے آخر تک مگر اسلام کی حالت کے
اعتبار سے یعنی یہ حالت تو مسلموں کی ہوگی اور آیت دونوں کے شامل تھی
۱۸ اور یہ اشکال کہ اذ اسمعوا کی منہر ابھی مذکورہ نظر میں کی طرف لوٹتی تھی
اور منہر و مرجع کا ایک ہونا ضروری ہے جو یہاں مراد ہو گا وہ یہاں مراد ہو گا
یہاں تو مسلم مراد ہیں کہ حالت ابھی کی ہے ابنازاد ہیں بھی تو مسلم مراد ہیں تو
اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ تفسیر کبیر میں ہے یہ منہر نصرانیوں میں سے بعض
مرف تو مسلموں کے اعتبار سے لوٹ سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں
۱۹ ہے امام رانری کی تفسیر کبیر مگر بیان کے ہوئے دونوں شاہدوں کا۔
۲۰ یہ تعریف کے قابل عادتیں تعریف کے قابل ہی ہیں چاہے کسی قوم میں ہوں
۲۱ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفاتوں میں ہے مگر بین خداؤں کے قائل
ہیں مگر بہت سے مگر اللہ کا بیشا مگر زیادہ سخت ہے کیونکہ حق تعالیٰ
کذات و صفات کا انکار ہے اور دوسرے میں حق تعالیٰ کا انکار نہیں نبوت

۲۲ مصلحتوں سے دوستی کے قرب نہیں ہیں ہمارے ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہاں ماضی کی پیروی سے فرمایا ہے تو اس میں گذشتہ زمانہ کو مشرک کہیں گے مگر زمانہ کے نہیں بلکہ آیت و ذکر شہ زانہ
کے مشرکوں کا یہ حکم معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کی دوستی کے قرب نہیں لے آئیں گے مشرک کہیں گے اس کا بیان نہیں۔

توحید الحق

جاری ہونا مزدوری نہیں۔ نکتہ دوم: الذین قالوا انا صابی لائے قریب
 ۱۱۰۰ میں اسکا بھی ہی قائمہ گذر چکا پس اگر کسی جگہ پر اے طرز کے ہندو
 برہمنیت متعصب عیسائیوں کے مسلمانوں سے زیادہ الفت رکھنے
 والے پائے جادیں تو قرآن اسکی نفی نہیں کرتا اور یہود اول تو اب تک
 الفت کرنے والے سے نہیں گئے لیکن اگر کہیں پائے جادیں تو الیہود
 میں الفت لام غم کا ہو سکتا ہے چنانچہ ترجمہ میں لفظ "اس" اسطر
 مشعر سے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی قوم پر کوئی حکم باعنا
 اکثر کے ہوتا ہے معذرت چننا اس حکم سے خارج ہونا موجب تکلف نہیں
 اور دو حقیقی قریب مودت کے متعلق اور یہیں تحقیق اول یہ حکم
 مذکور قریب مودت کا نصاری کے حق میں ہے اور جو قوم واقع میں
 (۱۶) نصاری نہ ہو گو عام لوگ بعض اوصاف و مشابہت کی وجہ سے
 ان کو نصاری کہتے ہیں۔ آیت میں ان کے لئے یہ حکم مذکور نہیں تحقیق
 دوم یہاں نصاری کیلئے مسلمانوں سے قریب مودت کی خبر دی ہے
 یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لئے نصاری سے مودت کی اجازت دی ہو
 وقد تمہدہنا بحمد اللہ تعالیٰ تفسیر ہذا الا یہود مع وائے متعلق

۱۱۰۰ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے کو نصاری اللہ کے زمانہ گذشتہ کے نصرانی مراد ہیں
 ہر جگہ اور ہر زمانہ کے نہیں بلکہ کیونکہ آئندہ کے مشرکوں کا بیان نہیں ہے
 صریح گذشتہ کا ہے بلکہ وہ جو کسی خاص کو بتاتا ہے تو الیہود سے مراد ہونگے
 خاص یہود یعنی عہد نبوی کے یہود لہذا یہ حکم دوستی کے قریب نہ ہو۔ اہل
 نبوی کے یہود کے واسطے ہوگا اور دوسرے زبانوں اور دوسری جگہوں
 کے یہود کا آیت میں بیان نہ ہوگا اب اگر کہیں کوئی یہودی الفت والامیر کا
 تو آیت کے خلاف نہیں ہے اشارہ کرنا والا سہ دوسرا جواب یہ ہے
 کہ یہ حکم اکثری ہے دو ایک کا ایسا نہ ہونا اس کے خلاف نہیں کیونکہ جب کسی
 قوم پر کوئی حکم لایا جاتا ہے تو وہ اکثر لوگوں کے اعتبار سے ہی لگایا جاتا ہے
 ۱۱۰۰ گئے ہوئے یعنی گئے چنے دو ایک سہ قاعدہ کلویہ جزئیات
 پر صادق نہ آتا اس قاعدہ کے عام ہونے کے خلاف نہیں ہے
 نصرانیوں کے مسلمانوں کی دوستی کے قریب ہونے کے متعلق سہ یعنی یہ
 حکم تو نصرانیوں کیلئے ہے اور جو لوگ واقع میں تو نصرانی نہیں دہریئے محمد
 زندق مشرک ہیں صورت شکل وضع قطع میں نصرانی جیسے ہونگی
 وجہ سے لوگ ان کو نصرانی کہتے ہوں جیسے آج کل کے بہت سے

بہا تبلیغ عشرین باجمع تقریر و صانعہ و احسن بیان
 و النقص تبیین و سمیتہ بخیر المرید فی تفسیر۔
 آیت المودتہ۔ سربط۔ ادبہ نصاری کی ایک خاص صفات
 کی جامعیت کا ذکر تھا آگے ان کا ذکر ہے جو ان سے مسلمان ہو گئے تھے
 مدح تو مسلمان نصاری و اذا شیعونا انزلنا علیہ الذین نزلنا علیہ
 اعمیہم تفیض من اللہ مع الی قولہ اخصاب الجیمہ اور یہیں
 ان میں جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو
 سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے
 (یعنی قرآن) تو آپ انکی آنکھیں آنسوؤں سے ہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس
 سبب سے کہ انہوں نے (دین) حق (یعنی اسلام) کو پہچان لیا (مطلب یہ
 کہ حق کو سنکر متاثر ہوئے ہیں اور) لوں کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب
 ہم مسلمان ہو گئے تو جو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے یعنی انہیں شمار
 کر لیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہو نیکی (تشریف
 کرتے ہیں اور ہمارے پاس کو نسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر (حقیقہ
 تعلیم شریعت محمدیہ) اور جو (دین) حق ہوگا وہ پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں

انگریز تو یہ آیت کا حکم ان کے واسطے نہیں ان کو مسلمانوں کی دوستی
 کے قریب ہونا مزدوری نہیں چاہے ہوں یا نہ ہوں لہذا قطع
 ۱۱۰۰ صورت و مشابہت سہ یہ شہ نہ کیا جائے کہ جب نصرانیوں
 کو مسلمانوں کی دوستی سے قریب ہے تو مسلمانوں کو ان سے دوستی
 و محبت جائز ہوئی حالانکہ قرآن شریف میں کفار کی دوستی و محبت
 ناجائز فرمائی گئی ہے جواب یہ ہے کہ یہاں تو انکی یہ حالت بیان
 ہے کہ ان کی دشمنی نسبت دوسروں کے کم اور دوستی کے
 قریب یعنی ہلکے درجہ کی ہے ان کی بھی محبت کا بیان نہیں چاہیہ
 خود مسلمانوں کو ان سے محبت کرنے کا بیان ہوتا سہ لکن لہ
 یہاں اس آیت کی تفسیر مع وائے متعلقہ جن کا ہر دہیں تک پہنچتے
 جامع مانع تقریر عمدہ و مستحکم بیان کے ساتھ پوری ہو گئی اور
 میں نے اس کا نام یہ رکھ دیا ہے سہ محبت علم ترک دنیا و دنیا
 والی جامعیت سہ اس لفظ تک سہ اثر قبول کرنے والے۔

سہ سچا بتاتے ہیں سہ جس جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شریعت نے سکھایا ہے اس طرح ایمان نہ لائیں

بسم السلام الکائنات فی ذم عیسیٰ الصوام والبیع فی ذم من یؤمن
 به السلام المسامد علی هذا الوجه انما قد منتهی حین کانوا علی الحق
 فی التبریف والنسخ الایة الثامنة عشر والتاسعة عشر
 من کتاب من الذین ما وشی به فوذا والذی اوجینا الیک ما
 رقتنا به ابراهیم وموسیٰ ان اقبوا الذین ولا تفر فواذ به شری
 ان ما اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد
 الا الله ولا تشترک به شیئا ذلک انما نعصا بعضنا اخر بابا وین
 کون الله فاذن توکوا فقولوا انما نعبد الله وانا انما نعبد الله
 دوسری آیت گو تربیب قرانی میں مقدم ہے مگر تناسیب کے سبب یہی
 آیت کے ساتھ زمین میں آئی اس لئے اسکی ساتھ نقل کی گئی تفسیر آیت
 اولیٰ - الله تعالیٰ نے تو لوگوں کے واسطے ہی دین مقرر کیا جسکا اس نے
 لوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جس کو پہلے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ
 سے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا پہلے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام
 کتب ان سب کے تبلیغ کے حکم دیا تھا اور انکی ائمہ کو کہہ کیا تھا کہ اس
 دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرق نہ ڈالنا اور اس دین سے منسلک رہیں جو

مشترک بنیہ یا اشتراک میں مثل توحید اور رسالت و نبوت اور فاعلیت
 یہ کہ اس کو تبدیل میں مت کرنا اس کو ترک مت کرنا اور تفرق نہ کر کسی بات پر
 ایران کر دیں یا کوئی بات لائے اور کوئی ایمان نہ لائے یا انقرآن میں
 تفسیر آیت ثانیہ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ شرعاً جو حکم دے اہل
 کتاب آواہک ایسی بات کی طرف جو کہ ساری اور جمہور سے درمیان شکم
 ہونے میں برابر ہے (رو) یہ (بیت) کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی
 عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم
 میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر کر
 (اس کے بعد بھی) وہ لوگ (جس سے) آخر اٹھن کریں تو تم (مسلمان)
 لوگ کہہ دو تم (ربارے) اس (اقرار) کے گواہ ہو کہ ہم تو اس بات
 ماننے والے ہیں کہ تم نہ مانتے جاؤ گے اس منہوں کو شکم سے کہ گیا کہ
 سب شرک میں اسکی تعلیم ہوئی ہے اور اجمالا اور کلیاً اہل کتاب نبی اس
 کو مانتے ہیں کہ توحید فیر من ہے اور شرک کفر ہے اور کسی مخلوق کو رب قرار
 دینا شرک ہے لیکن یا خود اس کے وہ لوگ شرک میں اس نے مبتلا تھے
 کہ وہ اس کو شرک اور خلاف توحید نہ سمجھتے تھے پس اس تقریر میں لطف

(۱۱)
 تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈانے ہوئے شبہات کو ایسے دلوں کے لئے آناش بنادے جن کے دل میں رجسٹ ہر من ہے اور جن کے دل بالکل ہی سمت ہیں کہ شرک
 کے باطل کا یقین کئے ہوئے ہیں ان سب کی یہ آناش ہوتی ہے کہ دیکھیں جوابات کے بعد بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا حق قبول کرتے ہیں اور واقعی یہ تمام لوگ بھی
 مخالفت میں ہیں کہ حق ظاہر ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے اور یہ دوسرے تو آناش کیلئے تھے اور ان کا غلط لے یا ظن کرنا اس لئے کہ جن کو ہم عطا ہوئے وہ
 روح ہوں (اس امر کا نیاہ یقین کریں کہ یہ روح نبی نے پہلے آپ کے رب کی طرف سے حب ہے تو ایمان پر یہ مقام جو کیا ہے پھر اس پر عمل کی طرف ان کے دل اور
 بھی جھک جائیں اور واقعی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھاتا ہے مگر یعنی یہی خبیثہ دیر سی جواب غیسا سطرچ کہ ہر نبی کے مومن امتیوں کو ایمان اور راہ
 راست پھر یا ہمے تو معلوم ہو کہ سب شرعیات حق ہیں اور جواب یہ کہ ان کا اس وقت مومن اور راہ راست پر ہونا ثابت ہوا مگر اس راہ کا منسوخ نہ ہونا ثابت
 نہیں اور منسوخ ہونے پر دلیل میں قائم ہیں لکھ لکھ لکھ ان لوگوں کو اجازت دیدی گئی جن سے و کفار کی طرف سے) لڑائی کی جلتی ہے اسوجے لکھ (بیت)
 ظلم کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پر نظر نہ کرنی چاہئے کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے (جو بجا رہے)
 اپنے گھرواے جو فتنے لکھ لکھ لکھ اس بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو آئے کا ترجمہ اندر آ رہا ہے وہیں دیکھ لیا جائے) لکھ بیان میں منسوخ
 ہے لکھ ان لفظوں تک لکھ کسی کسی وقت لکھ لکھ لکھ والی لکھ نیست و نابود ہونے والی لکھ منہدم ہو جائے گی جلتے
 لکھ عبادت خانے بنیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کا نور نہ گھٹا دے ہتے تو نصاریٰ و یہود کے عبادت
 خانے برباد ہو جاتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو من عبادت خانوں کو برابری سے پکارنا ایمان کا باقی رکھنا منظور ہے اسجو اسطے ایک سے دوسرے کا نور
 گھٹا دے میں کہ کوئی براب نہ کر سکے اور ان کا باقی رکھنا اسوقت منظور ہوگا جبکہ وہ مقبول ہوں تو معلوم ہو کہ عبادت خانے اب بھی مقبول ہیں اور عبادت خانے
 جب مقبول ہوں گے کہ جب وہ عبادتیں مقبول ہوں اور وہ عبادتیں جب مقبول ہوں گی جبکہ ان کا حکم باقی ہو اور وہ منسوخ نہ ہوئی ہوں تو آیت سے برابری
 سے حفاظت اور بقا کی منظوری اور اس منظوری سے ان کا قبول ہونا اور ان عبادت خانوں کے قبول ہونے عبادتوں کا مقبول اور نہ منسوخ ہونا اور پھر
 نہ ان دیہودی دینوں کا باقی اور غیر منسوخ ہونا معلوم ہوا ہے جواب یہ ہے کہ اگر ترجمہ معلوم ہو چکا ہے کہ اپنے اپنے مذہبوں کے مقصود اور شرعی ہذا
 باقی حاشیہ لکھ لکھ لکھ

یہ ہے کہ ان کو کلیات مسلمہ یاد دلانے کے بعد جزائیات مختلف میں ان کا کیا کیا رہ گیا تو فیض شاید کسی کو ایسی آیتوں سے خبر ہو کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شرائع اقوال میں مستحکم ہیں اور نہ ہی اصل مقصود ہیں پس قرآن میں اختلاف کچھ مضر نہیں بل باطل نے اصول و فروع کے اسی تفاوت کو مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے لیکن ان آیتوں میں اس مقصود کا کہیں بھی پتہ نہیں مفسر تو مخاطبین سے مخاطب ہے کہ تم ایسے اصول کے بھی خلاف کر رہے ہو جو آشرف کے شرائع کے سبب داعیہ تسلیم میں رجو آیت ادنیٰ کا حاصل ہے) یا جو تمہارے نزدیک بھی مستحکم ہیں رجو حاصل ہے دوسری آیت کا (اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فروع اپنے درجہ میں بھی مقصود نہیں یا شریعت و فروع سے شریعت سابقہ کی فروع منسوخ نہیں ہو سکتی۔ البتہ مقصود دین کے درجات ہیں۔ نفس نجات کے لئے تو تصدیق و تسلیم کا درجہ اور نجات اولیٰ کے لئے مع انعام علیٰ رجو اصول کے ذکر کرنا کمال تسکین ہے فروع کی طرف لانے میں جیسا دوسری آیت کی تفسیر میں اس طرف اشارہ بھی ہے تو اس تقریر میں لطف یہ ہوا کہ ایسی جہاں فروع میں مقصود نہیں ہے تو ان میں نسخہ بھی ہوتا ہے پھر آیتوں کو اس مدعا کے باطل سے

کیا تعلق ہوا بعض الاخبار۔ روئی ابن جریر عن الربیع قل ذکرنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لیکھودا الی کلمتہ السوا و عن السدی قال ثم دعا لیکھودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الوفیع بن صاری نجران الایام المشرکون۔ ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی ما وجعتم خالدا بن فہلما اولئک کلمہ شکر البویہ سورۃ بقیہ بیشک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جاویں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے لاؤ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں بیان القرآن فی ۱۱۲ تو فیض۔ ان اہل باطل میں بعض کے ساتھ میری گفتگو ہوئی وہ عام مذاہب والوں کو ناجی نہ کہتے تھے لیکن اہل کتاب کو ناجی کہتے تھے۔ اس آیت میں تصریح ہے ان کے بھی غیر ناجی ہونے کی عرض مولف۔ میں خطبہ میں تصریح کر چکا ہوں کہ آیات کا استیعاب مقصود نہیں منہائیکہ مقصد جمع کرنا مقصود ہے کہ اللہ مقصود حاصل ہو گیا اس لئے اس حجاب کو ختم کرتا ہوں اور اس کے تافع و قبول ہو نیکی کا کرتا ہوں وقد فرغت منھا لفضل اللہ الکبیر المتعال فی مدۃ ثلاث لیلال من آخر شوال ۱۲۵۸ من ہجرا سیدہ الرسل والمکمل لاهل الکمال ج صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ واصحابہ اجمعین

القیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۲

ہونے کے زمانوں میں ان عبادت خانوں کا پسندیدہ اور مخالفت سے رکھنا مقصود ہے کہ یہودی مذہب جسوقت شرعی مذہب تھا اسوقت اس کے عبادت خانوں کو اور نصرانی مذہب جسوقت تک شرعی مذہب تھا اسوقت تک اسکے عبادت خانوں کو ایک سے دوسرے کا رد نہ کرنا گھٹا کر محفوظ رکھوایا ہے اور ہر عبادت خانہ اور عبادت اور مذہب اپنے شرعی ہونے کے زمانہ میں مقبول تھا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بعد میں بھی مقبول ہے بلکہ اپنے مذہب کے شرعی اور مقصود ہونے کے زمانہ میں مکمل مطلوب و پسندیدہ ہونا شک جن دونوں کی تو فیض ہو چکی تھ قوت و یحس کے لئے تفسیر نیشاپوری کا قول جنوں نے امام رازی کی تفسیر کبیر کا خلاصہ کیا ہے شلہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے سے زور رکھنا انا نہ ہوتا تو ہر نبی کی شریعت میں ان کے خاص مقامات عبادت مقہوم کر دیے جائیں گے اوسنی علیہ السلام کے زمانہ میں کینے (یہودی عبادت خانے) اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کے غلوٹ خانے اور عبادت خانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجدیں گرا دے جاتے اور اس طرح ان سے اسوقت مداخلت فرمائی ہے جب وہ حق پر تھے تحریف اور منسوخ ہو چکے تھے شلہ پہلے شلہ ایک دوسرے کے مناسب ہونے کے سبب شلہ پیر و کاروں کے امتوں کو شلہ عبادی یعنی بعض احکام کو بعض سے بداند کہنا اسے اصل عقیدے جو اب میں برابر شریک ہیں شلہ خیریتوں میں شلہ دوبارہ زندگی قیامت میں اور ان جیسے عقیدے شلہ بداند شلہ عبادی شلہ مانی ہوئی بات اور سولے

شلہ روگردانی نہ ہرگز نہ مانی ہوئی بات شلہ شریعتوں میں طریقے اور قاعدہ کلیہ کے طریقے شلہ پیدا کئے ہوئے خواہ تمہوں یا جن یا فرشتے یا انبیاء اور آدمی شلہ میں قاعدہ کلیہ کے طور پر یقین کے باوجود کہ توحید فرض اور شرک کفر ہے شلہ توحید کے خلاف۔ حاشیہ ص ۱۹ شلہ مکی قاعدے شلہ ان قاعدوں کی وجہ جزئی مثالیں جن میں ان کو الحق سے اختلاف تھا کہ اہل حق کے نزدیک اور واقع میں تو وہ توحید کے خلاف اور شرک تھے شلہ مکی قاعدے کے بعد ان کے ان کی قاعدوں میں داخل ہونے کو ثابت کرنا سہل ہو گیا کہ جب مکی قاعدہ سامنے آ گیا تو جوابات اس کے اندر آ جائیں گی وہ شرک اور خلاف توحید ہو جائیں گی پس ذرا اسی توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی شلہ یعنی شیعہ کہ ان سے اور ان جیسی دوسری آیتوں سے یہ معلوم ہو کہ یہ سب شریعتیں اصول و عقائد میں ایک ہیں مکی کے احکام میں آگ آگ اور مقصود تو عقیدے ہیں اعمال میں ایک ہونے کا زیادہ حرج نہیں چاہیے کوئی شریعت کے اعمال اختیار کرے جب مقصود دینی عقیدے ایک ہوں تو سب شریعتیں ایک رہتی ہیں لہذا سب دین حق اور باقی ہوتے۔ کوئی منسوخ نہیں جس پر چاہے کوئی عمل کرے سب نجات کا سبب ہوں گے شلہ شریعتیں اصول و عقائد میں شلہ ایک شلہ یعنی اصل عقیدے ہی اصل مقصود ہیں نہ کہ عمل شلہ عمل کے احکام میں یہ اختلاف کہ کسی شریعت میں کچھ اعمال و احکام ہیں کسی میں دوسرے اہل باطل لوگ سی بات کو طرح طرح سے کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں جیسے کہ الاسلام

توحید الحق

مفہوم توحید کے جوئے چند وضاحت نام کی ہیں۔ معنیوں ۲۲
 اور کہا ہے (الف) اس نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے
 بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ دین
 دین خدا کی تمام بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور
 جماعت ہی کو دیا گیا ہو اور دوسروں کا اس میں حصہ نہ ہو۔ لیکن
 یہ قرآن پر کھلا ہوا بہتان ہے اور قرآن کسی جگہ بھی تمام مذاہب کی سچائی
 کا دعویٰ نہیں کرتا اتنی بات صحیح کہ قرآن پہلی تمام آسمانی کتابوں اور پہلے تمام
 نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے اپنے اوقات میں انکو صحیح بتلاتا ہے لیکن
 اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ بعد نزول قرآن و نسخ ادیان بھی انکو سچے
 مذاہب اور قابل عمل بتلاتا ہے۔ پس معنی کا یہ دعویٰ قرآن پر ضرر
 بہتان ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دین خدا کی تمام بخشش ہے اور اس لئے وہ
 کسی خاص گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن یہ دعویٰ قرآن کیساتھ
 مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کی دعویٰ ہے۔ اسی لئے تمام اہل
 مذاہب اپنے اپنے مذاہب کی تبلیغ کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف
 دعوت دیتے ہیں۔ اس لئے معنی کا دوسرے مذاہب پر گروہ بندی
 کا الزام سراسر ان مذاہب پر بہتان ہے اور جس قسم کی گروہ بندی دوسرے
 مذاہب میں مل سکتی ہے یعنی اہل حق کا ایک گروہ اور اہل باطل کا دوسرا

باطل کا امتیاز اٹھا دیا۔ اگر اس کا جوہر ہے کہ ہاں یہ صریح کفر و کفر و کفر و کفر
 و زندقہ ہے اور شاید مصنف بھی اس تسلیم نہ کرے اور اگر اس کا مطلب
 نہیں ہے اور وہ حق باطل کے امتیاز کو باقی رکھتے ہوئے لوگوں کے
 حق کے قبول کرنے اور باطل کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے تو پھر
 اس نے مذہب کی عالمگیر سچائی کی دعوت کہاں دی بلکہ اس صورت
 میں سچی لوگوں کو دوسریوں میں منقسم کر کے خود بھی اسی گروہ بندی اور
 فرقہ بندی کا ارتکاب کیا جس کا الزام وہ دوسروں پر عائد کرتا تھا
 اور جیکہ یہ صورت ہے تو اسلام کو عالمگیر کیسے کہا جاسکتا ہے پس
 ثابت ہوا کہ قرآن کے مقصود کی جو تشریح مصنف نے کی ہے وہ سراسر
 اس پر بہتان ہے۔ اور اسی طرح جو غلطیاں اس نے دوسرے مذاہب
 کی بیان کی ہیں وہ بھی سراسر باطل ہیں کیونکہ حق و باطل اور ہدایت و
 گمراہی کے امتیاز کے بعد فرقہ بندی اور جنگ و جدال لازم ہے
 اس سے کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے نہ اسلام اور نہ غیر اسلام اس لئے انکو
 غلطی قرار دینا خود اسلام کو جو ماننا ہے اور یہ دعویٰ کہ اسلام ہدایت
 و گمراہی اور حق و باطل کا فرقہ نہیں کرتا اور سچ کو بتلاتا ہے خود کفر و کفر ہے اور
 ان نزول قرآن کو تو قرار دیتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے

والے صاحب مولانا حبیب احمد صاحب کیرانوی مرحوم لکھتے تھے کہ اپنی بیان کی بہت تفصیلات کا حامل نہ تھے بلکہ نبیوں میں سے ایک اس کا یہ طریقہ نہ تھے
 کی معاشرتی باتیں خود ساختہ ہیں اور مذہب کے قائلوں کو ہر گروہ خدائی قاعدے کہتا تھا اس لئے یہ ان کی طرح نہ تھے۔

مثلاً اس میں اور عادتیں تھیں کھانے کی چیزیں لیکن اس شخص نے سخت دھوکہ دیا کہ ہر مذہب والے کے نزدیک مذہب کو ان فردی باتوں کے اندازہ نہ رکھنا چاہیے
 قرار دیا ہے۔ حالانکہ ہر مذہب میں اہل اس کے عقیدے ہوتے ہیں جو معبود کی ذات صفات افعال و احکام سے متعلق ہیں پھر اعمال کا درجہ ہے پھر دوسری
 باتوں کا درجہ دوسرے مذہبوں کو باطل کہنے کی یہ وجہ کوئی عقل تسلیم نہیں کرے گی ہر شخص دوسرے مذہب کو جو باطل کہیگا وہ بے ثبوت اور غیر خدائی ہو نیکی وجہ
 کہیگا کہ محض اس لئے کہ وہ ایسا نہیں کوئی کم عقل ہے کم عقل نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا باطل ہے بلکہ قناعت کر لیا جائے کہ وہ اپنے مذہب سے دینی شے
 الگ الگ ہونا چاہئے لڑائی جھگڑا یعنی عالمگیر سچائی کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام نے سارے مذہبوں کو درست حق سمجھ اور سبب نجات قرار دیا اور یہ
 اس وقت ہو سکتا ہے کہ حق ناحق اور صحیح و باطل کا فرق ملنا کہ سب کو درست کہہ دیا جائے جو برے ہوئے۔۔۔ عقل بھی ناممکن ہے اور کفر اور بے دینی یہ ہے کہ
 توحید بھی حق و صحیح ہوا اور بت پرستی بھی حق و صحیح ہو انبیاء کا نبی ہونا بھی حق ہوا اور ان کا جو ماننا ہونا بھی قیامت کا آدابہ زندہ ہونا بھی ہوا اور نہ ہونا بھی خدا
 کتابوں کا خدائی کتاب ہونا بھی حق ہے اور خدائی کتاب نہ ہونا بھی یہ کہاں کی عقل ہے اور ایسا کیوں کہہ سکتا ہے اسلام پر یہ تہمت کیوں لگائی جاسکتی ہے۔
 اور اگر عالمگیر سچائی کا مطلب ہے کہ اسلام نے سارے عالم کیسے عقیدوں عملوں اخلاق معاشرت اور معاملات کے حق حق قانون پیش کر کے سچائی کے ان اصولوں
 کی دعوت دی ہے اور اس کے خلاف کو سچائی اور حق کے خلاف قرار دیتا ہے تو پھر آپ کی زبان میں یہ گروہ بندی ہو گئی اور جب ایک بات کو حق دوسری کو ناحق
 کہا جائیگا تو اختلاف و جنگ لازمی چیز ہے۔

مثلاً یہ صاحب اس عالم غلطی میں مبتلا ہو گئے جس میں جہل لوگ مبتلا ہو کرتے ہیں کہ جب داد آدمیوں میں اختلاف دیکھتے ہیں تو دونوں کو بے تحقیق
 جھگڑاؤ کہہ دیتے ہیں حالانکہ تحقیق کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ دونوں بے راہی پر ہیں یا ایک راہ پر اور دوسرے راہی پر اگر دونوں بے راہی پر ہیں تو دونوں کی
 باقی حاشیہ لکھے معنی

اگر وہ اس قسم کی گروہ بندی خود اسلام میں بھی موجود ہے اور وہ بھی لوگوں کو دو فرقہ بنھاتا ہے۔ ایک گروہ اہل حق اور دوسرا گروہ اہل باطل دونوں میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ دوسرا مذہب حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں اور اسلام حق کو حق اور باطل کو باطل کہتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مصنف نے نہ دوسرے مذاہب کو سمجھا اور نہ خود اسلام کو اس طرح خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اس کے بعد وہ مذہب قائم کی ہے اور کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کیلئے ہے پس یہ وہان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بنادیا کیلئے ہیں اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے گھری ہوئی ہے لیکن مصنف کا یہ بیان بھی سراسر حیالت ہے کیونکہ وحدت دین کا اعتقاد ہی گروہ بندیوں کا منشا ہے کیونکہ ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا دین ایک ہی ہے اور وہ وہی دین ہے جس پر وہ قائم ہے اس لئے اس کے خلاف جتنے ادیان بھی ہیں سب باطل ہیں۔ پس جبکہ ہر مذہب والے نے اپنے کو حق قرار دیا دوسروں کو باطل پر سمجھا۔ اس کا نتیجہ مختلف

گروہ بندیوں ہو گئیں اور ایسی حالت میں مصنف کا یہ بیان کہ اہل خدا کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین کی وحدت کو فراموش کر دیا ہے اور قرآن نے انکو یہ فراموش کردہ حقیقت یاد دلانی قرآن پر بھی بستن اور دوسرے پیروان مذاہب پر بھی اور اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ نہ مصنف اسلام کو سمجھتا ہے نہ دوسرے مذاہب کو۔ اور نہ اپنے عقل و فہم کا کوئی وعدہ ہے اس کے بعد اس نے نمبر (ج) قائم کیا ہے اور کہا ہے۔ اس نے بنایا کہ خدا کا دین اس لئے تھا کہ انسان کا تفرقہ اور اختلاف دور ہو اس لئے نہ تھا کہ تفرقہ اور نزاع کی ایک علت بن جائے پس اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لئے آئی تھی اسکو تفرقہ کی بنیاد بنالیا جائے۔ لیکن یہ بھی مصنف کی سراسر حیالت ہے کیونکہ کسی مذہب کا پیرو بھی اسکا دعویٰ نہیں ہے کہ دین الہی تفرقہ کی بنیاد ہے بلکہ ہر مذہب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ دنیا سے اختلاف کو مٹاتا ہے چنانچہ عیسائی کہتے ہیں کہ سب عیسائی ہو جاؤ اور تفرقہ مٹا دو یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور تفرقہ مٹا دو مسلمان کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جاؤ اور تفرقہ مٹا دو عیسائی طرح ہر فرقہ کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ تفرقہ کو مٹاتا ہے چاہتا ہے اور یہ تفرقہ جو پیدا ہوا ہے اس کا منشا اپنے دعویٰ پر اصرار اور

بقیہ حاشیہ ص ۵

گروہ بندی کہنا جھگڑا اور قرار دینا صحیح یا قدیم ہے یا وہ تیسری راہ جو حق اور صحیح ہوگی جھگڑنے کی قسم نہیں کھائیگی اور تحقیق سے اگر یہ معلوم ہو کہ ایک راہ پر دوسرا راہی ہے تو راہ والے کو جھگڑنے کا جرم قرار دینا حیالت اور کلمہ عقلی ہے ایسے ہی ہر گروہ بندی کو برا کہنا کہ چاہے ایک حق پر جو ایک ناحق پر سراسر حیالت اور بے وقوفی اور تہمت و کفر ہے تحقیق کی ضرورت علم و عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے اسلام نے پہلے کی گروہ بندیوں میں حق ناحق کو الگ الگ کر کے دکھایا ہے۔ دودھ کا دھواں کا پانی کر دیا ہے صحرا و پیش کردی ہے اسکی عالمگیر دعوت دی ہے وہ خدائی قانون ہے جو اس سے پھر بگاڑا ہوا باطل گروہ ہے ہر فرقہ کا فرسہ اب اسلام کی راہ حق کو دیتی ہے گروہ بندی کہنا بے عقلی ہے نہ خالص نہ بیکار کیونکہ گمراہ مذہب حق اور سچے اور سبب نکات تھے تو قرآن کے نازل ہونے اور اسلام کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یا خدا تعالیٰ پر بیکار کام کرنے کا الزام لگایا ہے جو کفر کی بات ہے۔ نہ دینا چہ میں ثابت کیا ہے کہ یہ بڑے عقل بھی نہیں گدیشا کے سبب مذہب بچے ہو سکیں عقیدے جہد خیر ہوتے ہیں جو واقع کی خبریں دو خبریں جو مختلف ہوں مثلاً یہ کہ خدا ایک ہے دوسری یہ کہ میں یا سیکڑوں ہیں یا مشائخاں خداں حق بنی ہیں دوسری خبر یہ کہ نبی نہیں ہیں یا مشائخاں فلاں کتابیں خدائی ہیں دوسری یہ کہ نہیں ہیں یہ سب خبریں کیسے سچی ہو سکتی ہیں لاف لایا گیا ہے اور ایک معمولی ہوگی اور جب خدائی قانون کا نام ہے تو جھوٹی بات والا مذہب خدا کو جھوٹا کہہ رہا ہے یہ کھلا کفر ہے تو قرآن کفر کو خدا کے جھوٹ کو بیان نہیں کرتا یہ سخت تہمت ہے نہ بلکہ ہر شخص کو تحقیق کے بعد صحیح دین اور صحیح خدائی راہ کو اختیار کرنا چاہئے یہ عام کشیش ہے مشاطرات اتوں کو دین یا مذہب بنا کر اسکو خدائی عام بخشش کہنا کو منی عقلی بات ہے (و حاشیہ ص ۵) نہ ایک ہوتا ہے خدائی دین کا ایک ماننا ہے اسلام اور قرآن خدائی دین کے ایک مذہب کو کہتے ہیں کہ میں ہی ایک مذہب حق اور سبب نکات ہے اور یہ شخص ساری دنیا مذہبوں کو ایک کہتا ہے جو عقل سے صحیح نہ نقل سے درست اور پھر اس کو قرآن اور اسلام کے سر تعویذ ہے ایسی سہل بات جو کچھ بھی نہ کہہ سکے قرآن کیسے کہہ سکتا ہے یہ تو قرآن کی توہین ہے نہ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ قرآن کی تعلیمات کو ماننا اور اس کے مخالف کفریہ رسوم کو چھوڑنا اگر وہ بندی اور گمراہی ہے تو ذیالہ ہر مسلمان کو جو قرآن پر یقین اور عمل رکھے کہ کفر و شرک کی باتوں سے علیحدگی اختیار کرے گروہ بند اور گمراہ قرار دیا ہے تو یہ تو یہ کیسی عقل ہے کیسے خوش ہیں۔ قرآن مجید تو باطل گروہ بندیوں سے روکتا اور حق کا پیر کا بتاتا ہے قرآن شریف نے جگہ جگہ جو من و کافر اہل حیت و اہل دوزخ اہل حق اور اہل باطل کو بتایا ہے یہ صاحب کیسی مدحوشی کی باتیں کر رہے ہیں اس کو تو بچے بھی جانتے ہیں یہ کیسا دھوکہ دیا جا رہا ہے کیسا گمراہ کیا جا رہا ہے اے عقل دنیا کیسے اٹھ گئی۔ نہ اب تحقیق کرنے کی اور علم و عقل سے کام لینے کی

اور مخالفانہ کے دعوے کی تکذیب ہے اور اس سے اسلام بھی بری نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اپنے کو حق اور دوسرے مذاہب کو باطل قرار دیتا ہے جس کا دوسرے مذاہب انکار کرتے ہیں جس سے تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے پس مصنف کا دوسرے مذاہب پر یہ الزام کہ وہ تفرقہ چاہتے ہیں اور اسلام کی نسبت یہ دعویٰ کہ وہ تفرقہ کو مٹاتا ہے دونوں ہی تباہ ہیں۔ پس اسلام اور دوسرے مذاہب میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ اسلام لوگوں کو تفرقہ سے روکتا ہے اور دوسرے مذاہب تفرقہ کی دعوت دیتے ہیں بلکہ اسلام میں اور ان میں صرف یہ فرق ہے کہ اسلام لوگوں کو حق پر متفق ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرے مذاہب ان کو باطل پر متفق ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور جیکہ یہ روان اسلام دوسروں کی دعوت قبول نہیں کرتے اور دوسرے اس کی دعوت منظور نہیں کرتے اس کا نتیجہ فرقہ بندی اور تفرقہ و اختلاف ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ مصنف کا یہ بیان بھی سراسر جہالت ہے اور نہ وہ اسلام کو سمجھا ہے اور نہ دوسرے مذاہب کو اس کے بعد اس نے نمبر (د) قائم کیا ہے اور کہا ہے اس نے بتلایا کہ ایک چیز دین ہے ایک شرع و منہاج ہے۔ دین ایک ہی ہے اور ایک ہی جو سکودیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ عیسٰی جیسی حالت ہو ویسے ہی حکام

و اعمال اس کیلئے اختیار کئے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے۔ نفس شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھڑپا رہے ہوا۔ لیکن مصنف کا یہ بیان بھی سراسر جہالت اور قرآن پر اعتراض ہے کیونکہ قرآن نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دین کوئی اور چیز ہے اور شرع و منہاج کوئی اور شے بلکہ خود وہ شرع و منہاج ہی دین ہے اور اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں کیونکہ دین نام ہے قانون الہی کا۔ پس جس زمانہ میں جو قانون الہی ہو گا اس زمانہ میں وہی دین ہو گا اور جب وہ قانون منسوخ ہو جائیگا دین بھی نہ رہے گا۔ پس دوسرے مذاہب کی غلطی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شرع و منہاج کو دین سمجھ لیا بلکہ ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے غیر دین کو دین بتلایا دین منسوخ کو غیر منسوخ قرار دیا اور دین حق کو جھڑپا اس کے بعد مصنف نے نمبر (ح) قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے بتلایا کہ مذہب ہی گروہ بندیوں اور نیکے ظواہر و رسوم کو انسانی نیجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بنائیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دین تو ایک ہی ہے وہ دین حقیقی کیا ہے وہ کہتا ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی جو انسان بھی ایمان اور نیک عمل کی راہ اختیار کر گیا

اس کیلئے نیجات ہے خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ بھی مصنف کی ایک جہالت ہے کہ کوئی شخص نہیں کیونکہ ایک گروہ خود شرع و منہاج کے اختلاف کو تسلیم کرتا ہے اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ گروہ بندیوں تمہاری بنائی ہوئی ہیں پھر ایک طرف وہ اس کو شرع و منہاج قرار دیکر اس کو نیجات و سعادت انسانی میں موثر تسلیم کرتا ہے اور دوسری طرف اس کو انسانی گروہ بندیوں یا تو دیگر نیجات و سعادت انسانی میں مضر مانتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ دین حقیقی ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی بتلایا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتلایا کہ ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی کا مطلب کیا ہے اگر وہ اس کو کوئی صورت متعین کرتا ہے تو پھر وہ اس کی تعریف سے خارج ہو کر شرع و منہاج کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد اس نے نمبر (ح) قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ دین حقیقی کیا چیز ہے اور اس پر انسان کیونکر قائم ہو سکتا ہے پس ثابت ہوا کہ یہ کلام سراسر جہالت ہے اور اس کے کوئی معنی ہی نہیں اس کے بعد اس نے نمبر (ح) قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ دین حقیقی کیا چیز ہے اور اس پر انسان کیونکر قائم ہو سکتا ہے پس ثابت ہوا کہ یہ کلام سراسر جہالت ہے اور اس کے کوئی معنی ہی نہیں اس کے بعد اس نے تمام مذاہب کے لیے ہیں لیکن یہ ان مذاہب سچائی کے معترف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ راہ اور نو آفیا دریں کو مبرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے حق قبول کیا تھا مذاہب کی بھی مشترکہ حقیقت سچائی جیسے دہالین اور اسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کا قرآن پر اعتراض ہے قرآن نے ہر گز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام مذاہب یکے ہیں اور الدین اور اسلام اس مشترکہ سچائی کا نام ہے اس وہ یہ ہرگز کہتا ہے نہ اپنے اپنے وقت میں ہر مذہب سچا تھا اور اس وقت میں ہی الدین اور اسلام کا مفہاد حق تھا لیکن اب جبکہ تمام مذاہب منسوخ ہو چکے اور ان کی جگہ ایک نیا آئینہ اب دین اور اسلام کا مفہاد حق ہے نہ کہ دوسرے کوئی مذہب اور اس بیان میں اور مصنف کے بیان میں وہی اختلاف ہے جو ایمان اور کفر میں ہے اس کے بعد مصنف نے نمبر (ز) قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ خدا کا دین اس لئے نہیں کہ ایک انسان وہ سرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لئے کہ ہر انسان دوسرے سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عبودیت میں بند ہو کر ایک ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ جب سب کا پروردگار ایک ہے جب سب کا مقصد واحد کی بندگی ہے۔ جب ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے اور لیکن یہ بھی قرآن پر اعتراض اور کھل ہوا ایمان ہے قرآن میں ان کفریات کی تبلیغ نہیں کرتا قرآن انسانوں کو دو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے ایک کو دہالین کہتا ہے اور دوسرے کو کفار۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت کی تعلیم کرتا ہے اور کفار سے نفرت دلاتا ہے ان سے جنگ کا حکم دیتا ہے ان کو کھٹکنا اور ستار قرار دیتا ہے نہ کہ خدا کا اور یہ معشون قرآن میں ناقابل انکار طریق پر موجود ہے تو اس کی نسبت جو دعویٰ مصنف نے کئے ہیں سراسر بہتان ہوتے۔

تمت العینیمہ و بنماہا اخصمت من سالتہ توحید الحق و للشرع الحمد۔
 لہ طریقہ بلکہ اس قانون کے دو جز ہیں عقیدے اور عمل دونوں کے مجموعہ کو ہی دین کہا جاتا ہے یہ مجموعہ الگ الگ ہے۔ دین اور شرع و منہاج ہے تو ایک جز عقیدوں میں سب ایک ہوں سکتے نمبر (و) میں اس کے اصرار رکھا جائے کہ جو شخص جس بات کو نیک کھل سمجھے وہ دین ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل کھل ہے اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ جس بات کو خدا اس کا دوسرے نے نیک کھل بتایا ہے تو یہ وہی احکام و اعمال ہونے جن کو شرع و منہاج کہا جاتا ہے کیا ممکن قرآن صرف اسلام کو سچا دوسرے ہر مذہب کو باطل یا مشوک کہتا ہے۔ اور یہ شخص ہر مذہب کو سچا اور سب نیجات کہتا ہے جو کفر ہے نہ ہر مذہب و ہر راہ ان کو نافرمانوں اور باغیوں سے نفرت رکھنا ضروری ہے۔